

यह आवश्यक नहीं कि लेखकों
के विचारों से संघ एवं सम्पादक
की सहमति हो ।

प्रकाशकीय

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ की स्थापना वि० स० २०१६ मिति आश्विन शुक्ला द्वितीया (३० सितम्बर, १९६२) को हुई थी। सघ का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को सदाचारमय आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देने के साथ-साथ समाज की जनहितकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हुए, उसे निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर करते रहना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जहाँ एक ओर सघ जीवन निर्माणकारी प्रेरणास्पद सत्-साहित्य के प्रकाशन को महत्त्व देता रहा है, वहाँ दूसरी ओर सामाजिक समानता, स्वस्थता, सहकार व सस्कार-शीलता के लिये स्वधर्मी सहयोग, जीवदया, छात्रवृत्ति, छात्रावास-सुविधा, पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान एवं सस्कार-निर्माण के लिये धर्मपाल प्रवृत्ति व नैतिक शिक्षण, महिलाओं में स्वावलम्बी जीवन की भावना विकसित करने हेतु उद्योग मंदिर जैसे महत्त्वपूर्ण विविध आयामी कार्य सम्पादित कर रहा है। जैन विद्या के अध्ययन-अध्यापन और अनुसंधान को व्यापक बनाने की दृष्टि से उदयपुर विश्वविद्यालय में 'जैन विद्या और प्राकृत विभाग' की स्थापना के लिये सघ ने दो लाख रुपये की राशि प्रदान की है।

उपर्युक्त प्रवृत्तियों को गतिशील एवं विकासमान बनाये रखने तथा सम्यक्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की साधना में सहायक और प्रेरक साहित्य-सामग्री पाठको तक पहुँचाने के लिये 'श्रमणोपासक' पाक्षिक पत्र का प्रकाशन किया जाता है। सघ की अखिल भारतीय स्तर पर गठित महिला समिति नारी-जागरण की दिशा में विशेष प्रयत्नशील है। युवावर्ग में चेतना लाने के लिये युवासघ को सक्रिय किया जा रहा है।

वर्तमान ज्ञान-विज्ञान के द्रुतगामी विकास ने जगत् के कई अज्ञात रहस्यों को प्रकट किया है और कई ऐसे साधन व उपकरण आविष्कृत किये हैं जिनसे बाह्य इन्द्रियों की विषय-शक्ति को बढ़ने व फैलने का व्यापक क्षेत्र मिला है, पर शरीर के भीतर जिस चेतना का, आत्मा का निवास है, उसकी शक्ति के विकास के प्रयत्न उस अनुपात में नहीं हो पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप जीवन का सन्तुलन बिगड़ गया है, सिद्धान्त और आचरण की खाई अधिक चौड़ी होने लगी है और समाज में विषमता का रोग सभी स्तरों पर भयंकर रूप से फैलता जा रहा है।

इस विषय स्थिति से निस्तार पाने का एक ही मार्ग है। वह है समता का मार्ग। समता याने सुख-दुःख में समस्थिति बनाये रखना, प्राणिमात्र को अपने तुल्य समझना, दूसरों के दुःख को दूर करने के लिए अपने सुख का त्याग करना। समता का यह तत्त्व केवल दर्शन तक सीमित नहीं है। जीवन के सभी पक्षों में यह समाया हुआ है। राजनीति में लोकतंत्र और आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद इसी के रूप हैं।

परम श्रद्धेय आचार्य श्री नानालालजी म० सा० ने समता को इस युग की विषमता को दूर करने के लिये अमृत तत्त्व माना। अपने प्रवचनों में आचार्य श्री समय-समय पर सिद्धान्त और व्यवहार के स्तर पर, समता तत्त्व का व्यापक और गहन विवेचन करते रहे हैं। सघ द्वारा प्रकाशित 'समता-दर्शन और व्यवहार' पुस्तक में आचार्य श्री के मूल्यवान् विचार सकलित किये गये हैं।

समता तत्त्व पर दर्शन, धर्म, विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि सभी क्षेत्र के विद्वान् और विचारक चिन्तन करते रहे हैं। सभी ने समता को स्वभाव और विषमता को विभाव स्वीकार किया है, पर देश काल की परिस्थितियों के कारण प्रस्तुतिकरण एवं विवेचना में किंचित भेद होना स्वाभाविक है। प्रबुद्ध पाठक जैन धर्म-दर्शन में प्रतिपादित 'समता' तत्त्व के स्वरूप के साथ-साथ अन्य धर्मों व दर्शनों यथा—बौद्ध, वैदिक, ईसाई, इस्लाम, पाश्चात्य मत आदि—में प्रतिपादित समता तत्त्व-चिन्तन से भी परिचित हो सके, इस दृष्टि से सम्बद्ध धर्म-चिन्तकों की अधिकृत रचनाएँ इस पुस्तक में सम्मिलित की गई हैं।

इस पुस्तक के चार खण्डों—समता-दर्शन, समता-व्यवहार, समता-समाज व 'समतावादी समाज रचना स्वरूप और प्रक्रिया' विषयक परिचर्चा में ५१ मूल्यवान् रचनाएँ सकलित की गई हैं। पुस्तक के सम्पादन एवं प्रणयन में डॉ० नरेन्द्र भानावत, डॉ० शान्ता भानावत तथा जिन विद्वान् लेखकों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है, उन सबके प्रति हम सघ की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।

आशा है, विचार और आचार में समता तत्त्व को प्रतिष्ठापित करने में, समता विषयक यह बहुआयामी, दिशाबोधक ग्रंथ विशेष सहायक सिद्ध होगा।

निवेदक :

पी० सी० चोपड़ा
अध्यक्ष

भवरलाल कोठारी
मंत्री

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ, बीकानेर

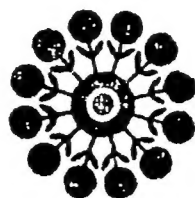
अनुक्रमणिका

♦ सम्पादकीय

प्रथम खण्ड समता-दर्शन (पृ० . १ से १३८)

१	समता-दर्शन	—आचार्य श्री नानालालजी म० सा०	१
२	समता अर्थ, परिभाषा और स्वरूप	—डॉ० हरीन्द्र भूषण जैन	१०
३	समता मनन और मीमांसा	—श्री रमेश मुनि शास्त्री	१८
४	समता वनाम मानवता	—डॉ० भागचन्द्र जैन भास्कर	२१
५	समता-समत्व योग उच्यते	—डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी	२४
६	समत्व की साधना	—श्री भवरलाल पोल्याका	२७
७	समता के सोपान	—श्री रतनलाल काठेड	३३
८	समरसता ब्रह्मांड का मधु	—डॉ० वीरेन्द्र सिंह	४१
९	समता व्यक्ति और समाज के सन्दर्भ में	—श्री शान्तिचन्द्र मेहता	४४
१०	समता दर्शन युग की मांग	—श्री कन्हैयालाल लोढा	५३
११	समता का मनोविज्ञान	—श्री भानीराम अग्निमुख	५८
१२	समभाव आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि में	—डॉ० उदय जैन	६३
१३	समता सभी धर्मों का सार तत्त्व	—श्री रिषभदास राका	६८
१४	समता श्रमण सस्कृति का मूलाधार	—श्री पी० सी० चोपड़ा	७४
१५	जैन दर्शन में समता का स्वरूप	—श्री अग्रचन्द्र नाहटा	७८
१६	बौद्ध धर्म व दर्शन में समता का स्वरूप	—डॉ० सधसेन सिंह	८६
१७	गीता में समत्व दर्शन	—डॉ० हरिराम आचार्य	९४
१८	समता प्लेटो का दृष्टिकोण	—श्री के० एल० शर्मा	९७
१९	ईसाई धर्म में समता का स्वरूप	—श्री जेड० आर० मसीह	१०३

२०	इस्लामी जीवन-दर्शन मे समता की भूमिका	—डॉ० फजले इमाम	१०७
२१	समता . मार्क्सवादी धारणा	—डॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय	११६
२२	समता गांधीवादी दृष्टिकोण	—श्री काशीनाथ त्रिवेदी -	१२२
२३	समत्वमूलक जीवनचर्या वर्तमान सदर्म मे	—मुनि श्री महेन्द्र कुमार जी 'कमल'	१३०
२४	समता-दर्शन : आज के सन्दर्भ मे	—श्री प्रकाशचन्द्र सूर्या	१३६

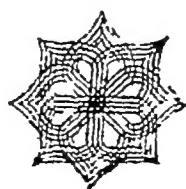

द्वितीय खण्ड

समता-व्यवहार

(पृ० . १३६ से १६६)

२५	जीवन मे समता लाने के उपाय	—आचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा०	१४१
२६.	समता और उसका मुख्य बाधक तत्त्व—क्रोध	—डॉ० हुकमचंद भारिल्ल	१४८
२७	क्रोधाग्नि : कैसे सुलगती है ? कैसे बुझती है ? ?	—श्री रणजीत सिंह कूमट	१५२
२८	जीवन मे समता कैसे आए ?	—श्री आनन्दमल चोरडिया	१५७
२९	व्यवहार मे समता	—श्री चन्दनमल 'चाँद'	१६०
३०.	दैनिक जीवन मे समता का स्थान	—श्री केशरीचन्द्र लोहिया	१६३
३१	श्रावकाचार और समता	—श्री प्रतापचन्द भूरा	१६६
३२	समत्वयोग बनाम सामाधिक	—महासती श्री उज्ज्वल कुमारी जी	१७१
३३.	समता और तप	—श्री अभय कुमार जैन	१७६
३४	समता और व्रत-प्रत्याख्यान	—श्री जशकरण डागा	१८३
३५	समता-व्यवहार के विकास मे स्वाध्याय एव साधना शिविरो की भूमिका	—श्री चाँदमल कर्णावट	१८६
३६	समभाव के मर्मस्पर्शी प्रेरक प्रसंग	—श्री मोतीलाल सुराना	१९२

समता-समाज

(पृ० १६७ से २६४)

३७	समता-समाज	—डॉ० महावीर सरम जैन	१६६
३८	समता-समाज का स्वरूप	—श्री ओकार पारीक	२०७
३९	समता बिना कैसा समाज ?	—डॉ० के० एल० कमल	२१०
४०	समता के सामाजिक आयाम	—मुनि श्री रूपचन्द्र	२१४
४१	समता एवं सामाजिक सम्बन्ध	—डॉ० मदनगोपाल शर्मा	२१६
४२	समता के आर्थिक आयाम	—डॉ० सी० एस० बरला	२२३
४३	समता-समाज रचना में शिक्षा की भूमिका	—श्री सौभाग्यमल श्रीश्रीमाल	२२६
४४	समता-समाज रचना में साहित्य की भूमिका	—डॉ० नरेन्द्र भानावत	२३३
४५	प्राकृत साहित्य में समता का स्वर	—डॉ० प्रेमसुमन जैन	२३७
४६	लोक साहित्य में समता-समाज की गूँज	—डॉ० महेन्द्र भानावत	२४२
४७	समता-समाज-रचना की प्रक्रिया	—डॉ० नेमीचन्द्र जैन	२४६
४८	समता-तत्त्व के प्रसार में आचार्य नानेश का योगदान	—श्री ज्ञानेन्द्र मुनि	२५१
४९	समता-समाज और धार्मिक संगठन	—श्री जवाहरलाल मूर्णोत	२४६
५०	समता-समाज-रचना और धर्मपाल प्रवृत्ति	—श्री मानव मुनि	२६१

चतुर्थ खण्ड

परिचर्चा

(पृ० : २६५ से २८२)

५१	समतावादी समाज-रचना • स्वरूप और प्रक्रिया	—श्री सजीव भानावत	२६७
	समता का आधार जीवन की समग्रता हो	—श्री सिद्धराज ढड्डा	२६६
	समतावादी समाज-रचना अनेक आदर्शों की तरह एक आदर्श है	—डॉ० दयाकृष्ण	२७१

वास्तविक समता तो आध्यात्मिक होती है	—श्री श्रीचन्द गोलेछा	२७२
हर्ष और विषाद मे तटस्थ भाव रखें	—श्री गुमानमल चोरडिया	२७४
विषमता की जड अर्थ—व्यवस्था मे है	—श्री रणजीत सिंह कूमट	२७५
समता सकारात्मक सिद्धान्त है	—श्री देवेन्द्रराज मेहता	२७६
समता—समाज के लिए इच्छाओं पर काबू पाना आवश्यक है	—कुमारी शुद्धात्म प्रभा जैन	२७८
समता आत्मा का स्वभाव है, विषमता आत्मा का विभाव है	—श्री सरदारसिंह जैन	२८०
परिशिष्ट		
हमारे सहयोगी लेखक	—सम्पादक	२८२

सम्पादकीय

समता प्रकृति का ही नहीं व्यक्ति, समाज और युग का धर्म भी है। जब-जब समता-धर्म से विचलित हुआ गया है, तब-तब प्रकृति में विकृति, व्यक्ति में तनाव, समाज में विषमता और युग में हिंसा के तत्त्व उभरे हैं। इन सबको रोकने, सबमें सतुलन और व्यवस्था बनाये रखने के लिए समता भाव की सम्यक् रूप में प्रतिष्ठा होना आवश्यक है। इस दृष्टि से समता सिद्धान्त विज्ञान भी है और कला भी। विज्ञान के रूप में समता का सिद्धान्त भूत पदार्थों में सगति बनाये रखता है, तो कला के रूप में चेतना के स्तर पर, शेष सृष्टि के साथ आत्मोपम्य भाव स्थापित करते हुए समाज में सामजस्यपूर्ण सौहार्दपरक निर्मल दृष्टि विकसित करता है।

आज हमारी सृष्टि ही नहीं दृष्टि भी विषम, विकारग्रस्त और मलिन हो गई है। व्यक्ति अन्दर-बाहर राग-द्वेष से उत्पन्न क्रोध, अहं, लोभ, भय आदि मनोविकारों की ग्रथियों से ग्रस्त है। उसे अपने जीने की अदम्य चाह है पर दूसरों के जीवन के प्रति उसमें सम्मान और सहानुभूति की भावना नहीं है। वह बाहरी तौर पर समता, समाजवाद और स्वतंत्रता की बात करता है पर भीतर से अपने अहं की तुष्टि के लिए अपनी सुविधाओं के इर्दगिर्द विषमता का जाल बुनता रहता है। भय और लोभ के कारण वह निर्भय नहीं हो पाता। जब तक अन्दर-बाहर की ग्रथियों से व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता, उसमें समदर्शिता आ नहीं सकती। जब समदर्शिता का भाव आने लगता है तब व्यक्ति में अपने-पराये का भेद नहीं रहता, न उसमें जीने की आकांक्षा रहती है, न मरने की कामना। यह समदर्शिता आत्मा से फूटती है। जिसकी आत्मा सयम में, नियम में व तप में सुस्थिर रहती है, उसे समभाव की साधना होती है। इसके लिए व्यक्ति को भीतर पैठना पड़ता है, परिधि से केन्द्र की ओर अभिमुख होना होता है।

आज का दुखान्त यह कि व्यक्ति का केन्द्र उसकी आध्यात्मिकता छूटती जा रही है और वह निरन्तर परिधि अर्थात् भौतिकता की ओर भागा जा रहा

है। जीवन में गति अपेक्षित है पर यदि वह रास्ते के गड्ढों, अवरोधों और सकटों को झेल नहीं पाती तो दुर्घटना होना निश्चित है। इस दुर्घटना से अपने को बचाने के लिए जीवन में समताभाव का विकास होना आवश्यक है। व्यावहारिक तौर पर जीवन में समताभाव का वही स्थान है जो मोटर में स्प्रिंग या कमाना का। जिस प्रकार रास्ते के गड्ढे या अन्य अवरोधों का स्प्रिंग या कमाना के कारण अनुभव नहीं होता, वैसे ही जीवन के सकटों से समताभाव द्वारा बचा जा सकता है।

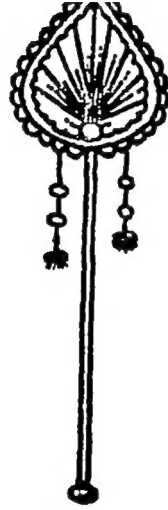
समझने की बात यह है कि समताभाव कोई निष्क्रिय वृत्ति या 'नेगेटिव एप्रोच' नहीं है। यह एक सक्रिय और जागरूक वृत्ति है। जीवन की टूटन को भरने और समाज की विषमता को पाटने की यह व्यावहारिक कुंजी है। इससे एक ऐसी अनुभव-किरण फूटती है कि हम अपने दुःख से दुःखी नहीं होते वरन् दूसरों के दुःखों को मिटाने के लिए तत्पर होते हैं, अग्रसर होते हैं। सुख-दुःख से परे आनन्द की अनुभूति का नाम है समता।

समता बहुआयामी और बहुप्रभावी तत्त्व है। उसे केवल दर्शन के धरातल से ही नहीं समझा जा सकता। जीवन-व्यवहार के विभिन्न प्रसंगों और समाज-सवेदना की विविध परतों में रखकर ही उसका ओज और तेज पहचाना जा सकता है।

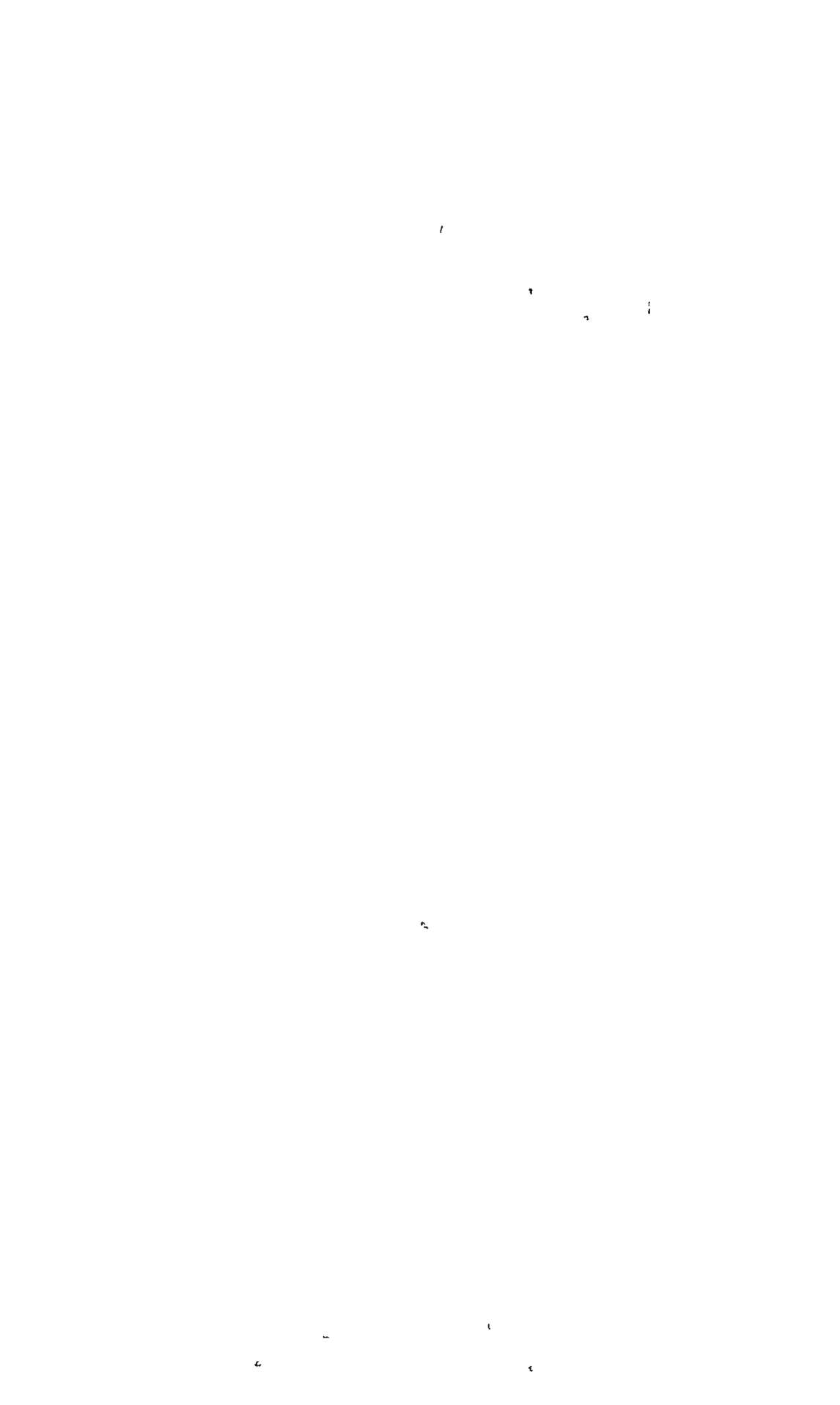
इसी भावना से समता-दर्शन, समता-व्यवहार और समता-समाज इन तीनों खण्डों में समता विषयक विचारों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में सकलित किया गया है। चतुर्थ खण्ड 'परिचर्चा' से सम्बद्ध है। परिचर्चा द्वारा 'समता' के स्वरूप और सम्बन्धों को विभिन्न दृष्टियों से देखने का अवसर मिला है। विभिन्न धर्मों में समता विषयक चिन्तन हुआ है। देश-काल के कारण उसमें विचारों की तर-तमता संभव है, पर सबकी मूल आत्मा एक है। अपने-अपने क्षेत्र के अधिकारी विद्वान् लेखकों ने हमारे निवेदन पर अपनी मूल्यवान् रचनाएँ भेजकर, जो सहयोग प्रदान किया, तदर्थ हम उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।

समाज में 'समता' के चिन्तन-क्रम को बल मिले और उसकी प्रतिष्ठापना हो, इसी भावना के साथ यह ग्रंथ पाठकों के हाथों में सौंपते हुए हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

—शान्ता भानावत

स म ता - दर्श न

समता—दर्शन

□ आचार्य श्री नानालालजी म० सा०

सुमति चरण कज आतम अर्पणा, दर्पण जेम अविकार । सुज्ञानी
मति तर्पण बहु सम्मत जाणिए, परिसर्पण सुविचार ॥ सुज्ञानी
बहिरातम तजि अन्तर आतमा, रूप थई स्थिर भाव । सुज्ञानी
परमातम नु हो आतम भावनु आतम अर्पण दाव ॥ सुज्ञानी

इस विशाल विराट् विश्व को देखने का प्रसंग है। देखना किससे ? दृश्यते अनेन इति दर्शन जिससे देखा जाय वह दर्शन की सज्ञा पाता है याने कि दृश्य देखना । जिसके माध्यम से देखने का प्रसंग उपस्थित हो अथवा दृश्यते अस्मात् जिससे विलग रूप में देखने का प्रसंग हो या दृश्यते अस्मिन्—जिसके भीतर में देखने का प्रसंग हो-तो ऐसा होता है दर्शन ।

दर्शन की दार्शनिक दृष्टि से व्याख्या का इस वक्त विशेष विवेचन नहीं किया जा रहा है, केवल साकेतिक भाषा में कुछ अभिव्यक्ति है। जहाँ सामान्य जन का ध्यान, दृष्टि पर जाता है, कारण कि देखने का अभ्यास नेत्रों को होता है, वहाँ गहराई की बात आगे है। ये नेत्र माध्यम हैं—साधन है, लेकिन देखने वाला नेत्रों के पीछे है। जिससे देखा जाता है, वह देखने वाला तत्त्व स्वयं अपने आपको भी जानता है और दृश्य पदार्थ को भी वह समझता है। ये दोनों गुण जिसमें हो, वह एक दृष्टि से दर्शन है। उसको देखने का जहाँ यत्न होता है, वहाँ दर्शन शब्द आभासित होता है। दोनों के पीछे विणेषण जुड़ा है, देखना क्या ?

यह 'देखना क्या' ही महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि प्रारम्भ और अन्तिम रूप से एक भव्य आत्मा को देखनी है समता। समता देखना बन पड़ता है समता को समझने और आचरण में लाने के बाद। इसलिये समता को देखना ही समता-दर्शन है एव जो समता को देखता है, वह समदर्शी कहलाता है।

समता-दर्शन की मार्मिकता :

आँखों पर चश्मा चढ़ा हो तो जो कुछ दिखाई देगा, वह चश्मे के काच के रंग में दिखाई देगा, अपने स्वाभाविक रंग में नहीं। आत्म-चक्षुओं पर भी जब तक ममता का चश्मा चढ़ा है तो वह वस्तु स्वरूप को यथावत् नहीं देखने देता है। इस कारण समता का दर्शन हो तो ममता का दर्शन छूटना चाहिये। जब समता का दर्शन होता है, समभाव जागृत बनना है, तभी समानता की दृष्टि का निर्माण होता है तथा जो जैसा है व जो जहाँ है, वह उसी रूप में दिखाई देता है।

विभिन्न रूपों के भीतर में विभिन्न आकृतियों के पीछे एक तत्त्व जो भीतर ही भीतर अगड़ाई ले रहा है और बाहर की समग्र परिस्थितियों का जो संचालक है, उस तत्त्व को यथावत् रूप में देखने की क्षमता समता-दर्शन देता है। शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार वह तत्त्व आत्मा है जिसकी सज्ञा है आत्मिक चेतना और जिसका व्यक्तित्व ज्ञान-स्वरूप होकर दिव्य तेज से आलोकित है। ऐसे आत्म-स्वरूप को यथावत् देखना समता-दर्शन की दृष्टि से ही बन पड़ता है।

इस विश्व की जो सजीवता है, उसका मूलाधार ही यह आत्म तत्त्व है। आत्माओं के इस मेले 'समूह' की आन्तरिक दृष्टि में यदि समता का प्रवेश होने लगे तो इस सासारिकता के मध्य भी आध्यात्मिकता का रंग गहरा हो सकता है।

समता-दर्शन की मार्मिकता इसी में है कि जो जैसा है या जो जहाँ है, उसको उसके यथार्थ रूप में देखने की चेष्टा की जाय एव उस आधार पर समता-दर्शन की प्रतिष्ठा के लिये समुचित प्रयास किये जाय। भव्य आत्माओं के बीच में समानता का सूत्र जितना अधिक सुदृढ़ बन सकेगा, उतना ही अधिक समाज में समता का व्यापक प्रसार हो सकेगा।

आत्म तत्त्व के दो पक्ष :

इस चैतन्य तत्त्व आत्मा को ऐसी ही आन्तरिक दृष्टि से देखने की कोशिश करे। इसके स्वरूप पर वर्तमान में जितने आवरण चढ़े हुए हैं—आच्छादन लगे हुए हैं, उनको भी यह दृष्टि देखे तथा आच्छादनों की परतों में जो आलोकमय आत्म-स्वरूप रहा हुआ है, उसकी झलक भी यह दृष्टि ले। वास्तविकता के दर्शन का सर्वत्र यत्न होना चाहिये। जब सही स्वरूप का

अवलोकन होगा, तभी व्यक्ति-व्यक्ति के बीच में आभ्यन्तर समता-दर्शन की प्रतिष्ठा हो सकेगी ।

इसी आभ्यन्तर दृष्टि की सहायता से व्यक्ति-व्यक्ति के हृदयों में रही हुई विषमताओं का भी ज्ञान होगा । तब दिखाई देगी विचारों की उलझनें, भ्रान्त धारणाएँ एवं अपने आपको ही न समझ पाने की कुंठाएँ । जिसकी आभ्यन्तर दृष्टि में समता-दर्शन समाविष्ट हो जाता है, वह इन उलझनों, धारणाओं और कुंठाओं को उनके यथार्थ रूप में समझ लेता है तथा उनसे ग्रस्त व्यक्तियों को उनके आच्छादनो से सचेत करता हुआ अपने जीवनादर्श से उन्हें आत्मिक आलोक का दर्शन कराता है ।

आत्म तत्त्व के ये दोनों पक्ष ज्ञेय हैं कि एक आत्मा ससारी आत्मा है जिसके मूल स्वरूप पर मोहनीय आदि आठों कर्मों के न्यूनाधिक आच्छादन चढ़े हुए हैं और उन आच्छादनो के कारण उसका आलोकमय मूल स्वरूप दबा हुआ है । इस तत्त्व का दूसरा पक्ष है सिद्धात्मा । सम्पूर्ण आच्छादनो को हटा कर जब आत्मा पूर्णतया अपने मूल स्वरूप में आलोकमय बन जाती है तो वह सिद्ध हो जाती है । सिद्ध स्थिति ही इसका चरम लक्ष्य माना गया है जहाँ समदर्शिता अपने अन्तिम बिन्दु तक पहुँच जाती है ।

आच्छादनो से आलोक की ओर यही आत्म तत्त्व की विकास यात्रा कहलाती है । इसी विकास यात्रा का दूसरा नाम है ममता से समता की ओर बढ़ना । ममता के भाव क्षीण होते हैं तो विषमता मिटती है एवं विषमता मिटती है तो दृष्टि, मति तथा गति में समता का संचार होता है ।

व्यक्ति की उलझी हुई चेतना :

व्यक्ति-व्यक्ति के भीतर में दृष्टिपात किया जाय तो जीवन का रग-बिरगा रूप अनेकानेक परिस्थितियों में उलझा हुआ दिखाई देगा । यह भीतर की उलझन ही बाहर की विविध परिस्थितियों में प्रकट होती है । आन्तरिक उलझनों के परिणामस्वरूप ही एक ही मानव जाति के विभिन्न वर्ग, विभिन्न दल, विभिन्न जातियाँ व विभिन्न सम्प्रदाय पैदा होते हैं । कितने अप्राकृतिक विभागों में मानवता विभक्त हो जाती है ? यही कारण है कि आज के परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में विषमता का साम्राज्य दृष्टिगत हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति की चेतना सुलभ नहीं रही है, बल्कि वह ज्यादा-से-ज्यादा उलझती हुई चली जा रही है ।

वस्तुतः चेतना का सुलभा हुआ स्वरूप धर्म की दृष्टि से ही देखा जा सकता है जो मूल में समता की दृष्टि होती है । इस दृष्टि में न विषमता है और न उलझन है ।

आत्माओं के लिये शीतलता का सुख समाया हुआ है, किन्तु यह स्वरूप आन्तरिक दृष्टि से ही देखा जा सकता है। इसलिये सबसे पहले प्रत्येक आत्मा को स्वयं को देखना है, व्यक्ति-व्यक्ति में भाकना है और परीक्षा करनी है कि मैं कितना सम हूँ तथा कितना विषम हूँ ? मेरे भीतर की ऊर्जा किस सम्मिश्रण के साथ बह रही है जबकि मेरी आन्तरिक शक्ति की मूल आकाक्षा क्या है ? मेरे स्वरूप एवं मेरी शक्तियों की पवित्रता पर अपवित्रता के ये आच्छादन कहाँ से आ गये हैं ? सूर्य स्वयं प्रकाशमान होता है—उसे अपने प्रकाश के लिये किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती तो फिर सूर्य से भी जिसकी उपमा नहीं है, वैसी तेजस्वी मेरी इस चेतना की शक्ति स्थिर क्यों नहीं है—अपनी सीमाओं से बाहर क्यों दौड़ रही है ? व्यक्ति इस रूप में गहरा चिन्तन करे तो उसकी उलझी हुई चेतना सुलभन की ओर आगे बढ़ सकती है। यह उलभन जितनी मिटती जायगी, यह विषमता का साम्राज्य भी लुप्त होता चला जायगा।

चेतना की उलभन का मूल कारण :

जब चेतना की मूल शक्ति अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगती है तो उसे अपने से भिन्न अन्य तत्त्वों की अपेक्षा महसूस होती है। वह अपनी कर्मठता को भूलकर जब बाहरी तत्त्वों पर लुभाती है तो भीतर की चेतना में ग्रंथि या गाँठ बन जाती है—वह चाहे धन के रूप में हो, जन के रूप में हो, यशकीर्ति के रूप में हो, किसी महत्वाकांक्षा के रूप में हो, पद की कामना से हो या किसी अन्य विषय से। विभिन्न विषयों की विभिन्न ग्रंथियाँ मानव-मस्तिष्क में मजबूती से बंध जाती हैं और वे विचारों के सहज प्रवाह को जकड़ लेती हैं। जब तक इन ग्रंथियों को खोला न जा सके, तब तक आन्तरिक विषमता समाप्त नहीं की जा सकेगी। व्यक्ति-व्यक्ति के भीतर की ग्रंथियों को सुलभाये बिना हजारों हजार प्रयत्न किये जाय—हजारों हजार आन्दोलन चालू किये जाय, जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या किसी अन्य नाम से हो—भीतर की उलभनों तथा समस्याओं का समाधान निकाला नहीं जा सकेगा। यही मूल कारण है चेतना की उलभनों का—जिसे सुलभाये बिना कहीं कोई उलभन नहीं मिटेगी।

इतिहास साक्षी है कि इस दिशा में किन-किन प्रयत्नों के साथ क्या-क्या बना है ? ये प्रयत्न समता की अपेक्षा विषमता के मार्ग पर अधिक चले हैं और उन्हीं का फल है कि मानव-जाति की उलभने अधिक बढ़ी है—उसकी आन्तरिक अशान्ति धधक रही है। भौतिक विज्ञान के विकास में मनुष्य ने आत्मिक तत्त्व को भुलाया है। ईस्वी सन् १८५० के बाद जो वैज्ञानिक प्रगति १५० वर्षों में हुई, उससे भी अधिक प्रगति पिछले १५ वर्षों में हो गई है तथा इसकी गति द्रुत से द्रुततर बनी हुई है, किन्तु वैज्ञानिक विकास की यह तीव्रता मानव-जीवन की पवित्र दशा के विकास की परिचायिका नहीं है। इस भौतिक विकास ने उद्दम महत्वाकांक्षाओं को जन्म दिया है तथा भीतरी दर्शन को आच्छादित बनाकर

मनुष्य को बाहर-ही-बाहर भटकते रहने के लिये विवश कर दिया है ।
आध्यात्मिक दृष्टि से यह भयावह स्थिति है ।

मूल में भूल को पकड़ें :

आदि युग में प्रधानतया इस चेतना के दो परिणाम आत्मा की पर्यायो की दृष्टि से सामने आये । एक पशु जगत् का तो दूसरा मानव जगत् का । पशु जगत् अब भी उसी पाशविक दशा में है जिस दशा में आदि युग में था, लेकिन मानव जगत् ने कई क्षेत्रों में उन्नति की है । आकाश के तारों को छू लेने के उसके प्रयास उसकी चेतना शक्ति के विकास के परिणाम रूप में देखे जा सकते हैं, किन्तु उसकी ऐसी चेतना शक्ति, पर-तत्त्व के सहारे चल रही है—स्वाश्रयी या स्वतन्त्र नहीं है । चेतना शक्ति के इस प्रकार के विकास ने अपनी सार्वभौम सत्ता को जड़ तत्त्वों के अधीन गिरवी रख दिया है । अधिकांश मानव-मस्तिष्क जड़ तत्त्वों की अधीनता में, उनकी सत्ता में अपने आपको आरोपित कर के चल रहे हैं और यही तथ्य है जिससे समस्याएँ दिन-प्रति-दिन जटिलतर बनती जा रही हैं ।

यद्यपि अलग-अलग स्थलों पर समता भाव के सादृश्य समाजवाद, साम्य-वाद आदिवादों के लुभावने नारे भी सामने आये हैं जो अधिकतम जनता के अधिकतम सुख को प्रेरित करने वाले बताये जाते हैं, किन्तु इनवादों के प्रचारको-प्रसारको ने यदि आत्मावलोकन नहीं किया, अपनी भीतरी ग्रथियों को नहीं समझा तथा उन ग्रथियों को समता दर्शन की दृष्टि से खोलने की चेष्टा नहीं की तो क्या ये वाद सफल हो सकते हैं ? लेकिन जो कुछ हो रहा है, बाहर-ही-बाहर हो रहा है—भीतर की खोज नहीं है ।

जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मेरी दृष्टि में ऐसे ये सारे प्रयत्न मूल में भूल के साथ हैं । इस भूल को नहीं पकड़ेंगे और नहीं सुधारेंगे तो सिर्फ टहनियों व पत्तों को सवारने से पेड़ हरा भरा नहीं रह सकेगा ।

यह मूल की भूल क्या है ? यह लक्ष्य की भ्रान्ति है । आज अधिकांश लोगो ने जो मुख्य लक्ष्य बना रखा है—वह यह है कि सत्ता और सम्पत्ति पर हमारा आधिपत्य हो । ममता भरी यह बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा उनके मन में फलती-फूलती हुई दिखाई देती है । सत्ता और सम्पत्ति ये बाहरी तत्त्व हैं और इनको चेतन अपने अन्दर लपेटने को उतावला हो रहा है । यह प्रयत्न व्यक्ति के स्तर से लेकर विश्व के स्तर तक चल रहा है । जब तक यह आत्म-विरोधी लक्ष्य बना रहता है, समाजवाद या समतावाद कैसे आ सकता है ? सत्ता और सम्पत्ति के स्थान पर चैतन्य एव कर्तव्य का जब तक प्रतिस्थापन नहीं होगा तब तक मानव जाति में समता-दर्शन के स्वप्न अधूरे ही रहेंगे ।

समता के सिद्धान्त की दृष्टि से सबसे पहले मनुष्य को सत्ता और सम्पत्ति की समता समाप्त करनी होगी तथा यह लक्ष्य बनाना होगा कि उसकी सारी वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों का केन्द्र आत्म तत्त्व बन जाय । आत्माभिमुख बनकर ही सही कर्त्तव्यों का निर्धारण करना चाहिये तभी वे कर्त्तव्य सभी आत्माओं के लिये हितावह बन सकेंगे क्योंकि वहाँ समता का दृष्टिकोण होगा । मूल में इस भूल को पकड़े तो सही विकास का रास्ता भी दिखाई देगा तथा सार्वजनिक जीवन-निर्माण का वायुमंडल भी बन सकेगा ।

प्रवाहमान शक्ति का सदुपयोग करना सीखें :

शक्ति का प्रवाह तो वह रहा है । भौतिक शक्ति का प्रवाह भी वह रहा है और आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह भी अपनी सीमा में वह रहा है । इसी प्रवाहमान शक्ति को बाधकर उसका सदुपयोग किया जा सकता है । जिस प्रकार अनियंत्रित रूप में सभी ओर पानी बहता है, लेकिन जिस पानी को बाध दिया जाता है, उससे सिंचाई करके उत्पादन बढ़ाया जाता है और विजली पैदा करके भौतिक सुख सुविधाएँ निर्मित की जाती हैं ।

मुख्य प्रश्न है शक्ति के नियंत्रण का । नियंत्रित शक्ति का व्यवस्थित रूप से सदुपयोग सम्भव बनता है । चेतन शक्ति की भी यही अवस्था है । यदि चेतना का मन पर नियंत्रण नहीं है—मन वेकावू है तो शक्तियाँ व्यर्थ हो जायगी या उनका दुरुपयोग किया जायगा । किन्तु जो मन को वश में कर लेता है, वह प्रवाहमान शक्ति का भरपूर सदुपयोग करना सीख जाता है । अनियंत्रित मन ममता की गाँठें बाधता जाता है और जड़ तत्त्वों में उलझता जाता है । कभी-कभी यह उलझन इतनी जटिल हो जाती है कि सत्ता और सम्पत्ति की लिप्सा में मनुष्य सारे समाज या राष्ट्र के लिये सकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर देता है । यही नहीं, विश्व युद्धों का धरातल भी इसी लिप्सा पर बनता है और इसी लिप्सा से भयकर एवं विनाशकारी शस्त्रास्त्रों का अम्बार लगाया जाता है ।

मूल रूप से यदि एक ममत्व की भावना को घटाने की चेष्टा की जाय तो सारी उलझने समाप्त होने लगेंगी । जो समस्याएँ जटिल दिखाई देती हैं वे आसान बनकर हल हो जायेंगी । ममता मिटेगी और समता आयेगी । इस क्रम में दृष्टि बदल जाती है । जो दृष्टि स्वार्थ देखती थी, परहित नहीं, वह समता की पृष्ठ-भूमि में परहित के लिये सर्वस्व तक बलिदान करने को तत्पर बन जाती है । यदि ममत्व का अन्त कर दिया जाय और समत्व की भावना से चेतन की स्थिति को सुदृढ़ बनाकर चला जाय तो कर्त्तव्यपरायणता की स्थिति से प्रत्येक क्षेत्र में जीवन की भव्यता का निर्माण हो सकता है ।

जड़ और चेतन का खेल :

दृश्यमान जगत् में यह सब जड़ और चेतन का खेल है । चेतन अपनी

सीमा को छोड़कर जड़ में लिप्त हो गया है, बल्कि जड़ को चेतन ने सिर पर चढ़ा लिया है और जड़ के अधीन होकर वह चल रहा है। चेतन के इस पतन के कारण ही उलझने है—समस्याएँ हैं और अशान्ति है।

एक ड्राइवर इंजिन को चलाता है—उसके पहिये और ब्रेक को अपने काबू में रखता है, उसी तरह चेतन—जड़ को चलावे और जड़ को अपने काबू में रखे तब तो सासारिक गतिक्रम का संचालन भी सुचारू बन सकता है। जड़ और चेतन के मेल से ही यह ससार बना है और यह मेल जिस आत्मा का बिल्कुल टूट जाता है, वह आत्मा इस ससार को छोड़कर मुक्त हो जाती है। यद्यपि जड़ और चेतन का मेल बन्धन का कारक है, फिर भी चेतन का जड़ पर नियंत्रण बन्धन से मुक्ति की ओर ले जाने वाला होता है। इसके विपरीत जड़-चेतन को काबू में रखे तब तो बन्धन की जटिलता का कहना ही क्या ?

आज कर्त्तव्य और सेवा की बात की जाती है किन्तु क्या इनमें चेतन शक्ति की प्रखरता के बिना वास्तविकता आ सकती है ? नाम सेवा का लिया जाता है और की जाती है सौदेबाजी। एक व्यापारी जिस तरह वस्तु और मुद्रा के आदान-प्रदान की सौदेबाजी करता है, उस तरह धर्म और सेवा के क्षेत्र में भी सोच लिया जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका फल क्या मिलेगा ? कई लोग शायद इस भावना से भी गुरु के चरण छूते हैं कि उसके प्रभाव से उन्हें धनार्जन होगा या अन्य कोई लाभ। यह मन स्थिति चेतन पर जड़ के कुप्रभाव को स्पष्ट करती है।

सच्चे कर्त्तव्य का बोध तभी हो सकता है जब चैतन्य शक्ति आत्म-नियंत्रित बन जाती है। जड़ के प्रति ममत्व के सारे बन्धन टूट जाने पर ही आत्म-नियंत्रण की अवस्था उत्पन्न होती है। समता की दृष्टि ही मुक्ति का मार्ग दिखाती है। द्वारकाधीश कर्मयोगी श्रीकृष्ण त्रिखंडाधिपति थे किन्तु सत्ता और सम्पत्ति के दास नहीं थे, इसीलिये उन्हें कर्त्तव्यों का सच्चा बोध था। वे सदा प्रातः अपनी मातुश्री का पद-वन्दन करते थे। यह सब श्रेष्ठ सस्कारों की बात है जो चेतन शक्ति के जागृत रहने पर पनपते हैं और पीढ़ियों तक परिपुष्ट बनते हैं। इस सदर्भ में आज की स्थिति माता, पिता एवं सन्तान दोनों के लिये विचारणीय है।

बन्धन और मुक्ति के सदर्भ में जड़ और चेतना के खेल को समझने तथा सही तरीके से इस ससार में खेलने की जरूरत है।

आत्म-प्रवचना को रोकें :

जो समाज या राष्ट्र जितना अधिक चेतनाशील होता है, वहाँ की संस्कृति

उतनी ही आत्माभिमुखी होती है। ऐसी सस्कृति के श्रेष्ठ सस्कार जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अवतरित होते हैं तो ऐसी प्रक्रिया के लिये अभिभावक एवं सन्तान दोनों को समान रूप से उत्तरदायी होना चाहिये। इसका पहला भार अभिभावकों पर होता है क्योंकि सन्तान वही सीखती है जो उसके माता-पिता करते हैं। अगर आप अपनी सन्तान को दोष देते हैं तो अपने आचरण को पहले देखना होगा और फिर दोनों ओर सुधार लाने की चेष्टा करनी होगी। वस्तुतः सस्कृति में विचार एवं वातावरण दोनों का समावेश हो जाता है।

जब सस्कारों की श्रेष्ठता घटती है और उनमें विकृति आ जाती है, तभी जड़-पूजा शुरू होती है तथा सत्ता-सम्पत्ति पा लेने के लिये एक पागलपन सा सवार हो जाता है। जालसाजी और धोखेबाजी की कई घटनाएँ नितप्रति समाचार-पत्रों में छपती रहती हैं। जड़ पदार्थों के लिये जो पागलपन है, वही आत्म-प्रवचना की स्थिति है। धन पाकर यदि वह मदमत्त हो जाता है तो उसका अर्थ यही है कि वह अपनी चेतना के साथ धोखा कर रहा है याने कि अपने ही साथ धोखा कर रहा है। अपने साथ धोखा करके कोई अपना ही तो बिगाड़ेगा ! आत्म-प्रवचना में ऐसा ही होता है, अतः इस वृत्ति को रोकना चाहिये, जिसके लिये एक मात्र उपाय है कि ममता से मन हटाकर समता से उसे सरस बनाया जाय।

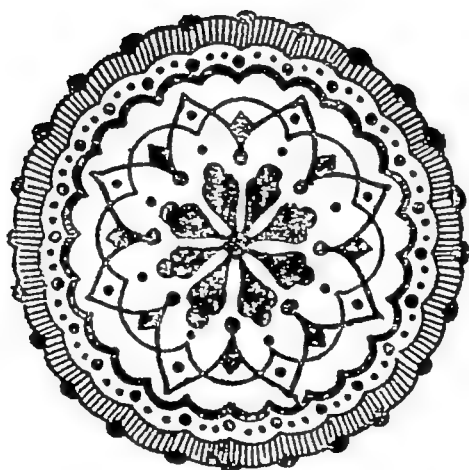
वर्तमान में चारों ओर फैल रही ममता की माया पर जब दृष्टि उठती है तो यही दिखाई देता है कि लोग मुह से समता और सिद्धान्तों के बारे में तो सुन्दर-सुन्दर बातें कहेंगे किन्तु आचरण के नाम पर शून्य बने रहेंगे। परिग्रह के प्रति ममता को घटाने के बारे में कोई सक्रियता नहीं लायेंगे। शायद हमारे उपदेश सुनकर कई यह न कह जाते हों कि महाराज, जो बातें आपसे सुनी, आप ही के चरणों में चढ़ा जाते हैं। फिर दरवाजे से बाहर निकले और वे घोड़े तथा वही मैदान शुरू हो जाता है।

यह क्या दशा है—गहराई से सोचने की जरूरत है। आज जैसे सभी गाड़ी नींद में सो रहे हैं। जनता अज्ञान है तो नेता अपनी कुर्सियों की रखवाली में ही सब कुछ करते हैं, फिर जीवन की मूलभूल को सुधारने का व्यापक कार्य कौन करेंगे ? आज चेतना शक्ति को जागृत बनाकर आत्मा की पराधीनता मिटाइये और आत्म-स्वतंत्रता की स्थापना कीजिये।

समता-दर्शन के प्रभाव से आच्छादन हटेंगे, आलोक फैलेगा :

विश्व के धरातल पर समता दर्शन के प्रभाव से ही मानवीय जीवन की मूलभूल का सुधार हो सकेगा। मूल की भूल सुधर जायगी तो इस आत्मा के आवरण तथा आच्छादन हटेंगे एवं आत्मा के मूल स्वरूप का आलोक फैलेगा।

मैं आप मे से प्रत्येक को चाहे वह किसी भी जाति, पार्टी, धर्म, सम्प्रदाय या मान्यता का हो—यह चिन्तन करने का आग्रह करूंगा कि किस प्रकार के आचार-विचार से मन की ग्रथियाँ खुलेंगी तथा समता-दर्शन से परिपूर्ण बनकर किस प्रकार की दृष्टि अपने को कर्त्तव्यपरायण बना सकेगी ? यदि समता को अपने विचार एवं व्यवहार में समाविष्ट कर लें तो कर्मों के बन्धन स्वतः ही टूट पड़ेंगे तथा अन्तर्मन में ईश्वरत्व का आलोक प्रकाशित हो जायगा । स्वयं के समतामय जीवन से परिवार का नया ढाँचा ढलेगा तो इस परिवर्तन के साथ समाज, राष्ट्र एवं विश्व में भी आध्यात्मिक अनुशासन का प्रसार हो सकेगा । समता के क्षेत्र में सिद्धान्त से जीवन-विकास तथा आत्मोन्नति एवं परमात्म स्थिति तक सहजता से पहुँचा जा सकता है । समता समग्र जीवन को समरस बना देती है ।

समता : अर्थ, परिभाषा और स्वरूप

□ डॉ० हरीन्द्र भूषण जैन

समता का अर्थ :

समता शब्द का सामान्य अर्थ है समानता की भावना । इसके अनेक रूप हो सकते हैं—अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में सुख-दुःख की भावना से ऊपर उठकर समान अनुभूति, अथवा न किसी के प्रति राग और न किसी के प्रति द्वेष, अथवा मानव-मानव में ऊँच-नीच की भावना का परित्याग, अथवा स्वप्रतिकूलता का दूसरे के प्रति अनाचरण आदि । साक्षेप में, विषमता में समत्व की अनुभूति ही समता है ।

समता शब्द 'सम' और 'ता' इन दो पदों के योग से बनता है । 'सम्' (वैकलव्ये) धातु से 'अच्' प्रत्यय^१ होकर 'सम' पद बना जिसका अर्थ है समान^२ । 'ता' (तल्) भाववाची प्रत्यय है^३ । अतः समता का अर्थ हुआ समानता का भाव^४ ।

'सम' शब्द प्राकृत एवं संस्कृत में समान रूप से प्रयुक्त होता है । प्राकृत 'सम' शब्द के संस्कृत में तीन पर्यायवाची हैं—सम, शम और श्रम । इसी प्रकार प्राकृत 'सम' शब्द से निर्मित समण (श्रमण) के भी संस्कृत में तीन

१—'नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यच्' ३११३४, पाणिनि के इस सूत्र से 'सम्' का पचादि गण में पाठ होने के कारण 'अच्' प्रत्यय हुआ ।

२—'समस्तुल्य. सदृक्ष सदृश सदृक् साधारण समानश्च' अमर कोश, २१०.३६ ।

३—'तस्य भावस्त्वतली' ५१११६, पाणिनी के इस सूत्र से 'तल्' (त) हुआ, तदनन्तर स्त्रीवाची 'टाप्' (आ) प्रत्यय हुआ ।

४—Equality, Impartiality—आप्टे की संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी पृ० १०६३ ।

पर्यायवाची होते हैं—समन, शमन और श्रमण, और 'समण' का अर्थ होता है, जो समता भाव का धारी है, जो अपनी वृत्तियों को शान्त रखता है और जो अपने विकास के लिए निरन्तर परिश्रम या तप (श्रमु तपसि खेदे च) करता रहता है^१। अतः समता का अर्थ हुआ समभाव, शान्त भाव तथा श्रमशीलता अथवा तप शीलता। दूसरे शब्दों में प्राणिमात्र के प्रति सगत्व की उदार भावना से समन्वित आत्मोत्थान के लिए प्रशान्तवृत्तिता एवं तप शीलता ही समता है।

समता की परिभाषा :

आत्मा की प्रशान्त निर्मल वृत्ति ही 'समता' है। वही सम्यक् चारित्र्य रूप मोक्ष का मूल है। आचार्य कुन्द-कुन्द (ई० प्रथम शती) ने चारित्र्य का स्वरूप निरूपण करते हुए कहा है —

“चारितं खलु धम्मो-धम्मो जो सो समो त्ति णिद्धिद्वो ।
मोहक्खोहविहीणो परिणामो अण्णणो हु समो ॥”^२

अर्थात्—मोह और क्षोभ से रहित आत्म परिणामरूप समत्व ही धर्म है, और उसी धर्म को सम्यक् चारित्र्य समझना चाहिए।

आचार्य अमृतचन्द्र सूरि (ई० दशम शती) ने 'तत्त्वप्रदीपिका-वृत्ति' में उक्त गाथा की टीका करते हुए 'समता' की निम्न प्रकार परिभाषा की है —
“स्वरूपे चरण चारित्र्य, तदेव वस्तु स्वभावत्वाद्धर्म । तदेव च यथावस्थितात्म-गुणत्वात् साम्यम् । साम्यं तु दर्शनचारित्र्यमोहनीयोदयापादित समस्त मोह क्षोभाभावादत्यन्तनिर्विकारो जीवस्य परिणाम ।”^३

अर्थात्—अपने स्वरूप में आचरण ही वस्तु का स्वभाव होने के कारण धर्म है। वही धर्म साम्य अर्थात् समता है। दर्शन मोहनीय और चारित्र्य मोहनीय, इन दोनों कर्मों के उदय से प्राप्त मोह और क्षोभ के अभाव से अत्यन्त निर्विकार जीव का स्वभाव ही समता है।

आचार्य जयसेन (ई० द्वादश शती) ने उक्त ग्रन्थ की अपनी 'तात्पर्य-वृत्ति' नामक टीका में 'सम' का अर्थ 'शम' करते हुए लिखा है—“धर्मो प स तु शम इति निर्दिष्ट । स एव शमो मोह क्षोभ विहीन शुद्धात्म परिणामो भण्यते, इत्यभिप्रायः ।”^४

१—श्री इन्द्र चन्द्र, 'भारतीय सस्कृति की दो धाराएँ' सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, पृ० ४-५ ।

२—आचार्य कुन्द-कुन्द, 'प्रवचनसार', संपादक—डॉ० ए० एन० उपाध्ये, श्रीमद् राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला, अगास, गाथा क्र० १, ७ ।

३—वही, गाथा क्र० १/७ पर आ० अमृतचन्द्र की टीका, पृ० ७-८ ।

४—वही, गाथा क्र० १/७ पर आ० जयसेन की टीका, पृ० ७-८ ।

‘श्रीमद्भगवद्गीता’ योग शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है। योग की परिभाषा बताते हुए उसमें कहा गया है कि ‘समत्व’ ही योग है। सिद्धि तथा असिद्धि, इन दोनों में समान भाव ही समत्व है। कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दी कि हे धनञ्जय ! तू अनासक्त भाव से योग में स्थित होकर कर्म कर—

“योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय ।

सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥”^१

गीता में ‘समत्व’ की मूर्धन्य प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए उसे कर्म-बन्धन से मुक्ति प्राप्त करने का साधन निरूपित किया गया है—बुद्धिमान् पुरुष पुण्य और पाप, दोनों का परित्याग कर देता है। अतः तू समत्व बुद्धियोग के लिए ही चेष्टा कर। यह समत्व बुद्धियोग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात् कर्म-बन्धन से छूटने का उपाय है।”

“बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ।

तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥”^२

समता का स्वरूप :

‘समणो समसुहृदुक्खो’

सुख और दुःख, इन दोनों में एक समान अनुभूति, जीवन की सबसे महान् सफलता है। यही कारण है कि प्रायः प्रत्येक धर्म में सुख-दुःख को समान रूप से सहन करने पर बल दिया गया है। भगवान् कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यदि तू पाप से बचना चाहता है तो सुख-दुःख, लाभ-हानि और जय-पराजय को समान समझकर, फिर युद्ध के लिए तैयार हो; न प्रिय को प्राप्त कर हर्षित हो और न अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न, सुख-दुःख को समान समझने वाला धीर पुरुष निर्वाण का अधिकारी है।—

“सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥”^३

“न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् ॥”^४

“समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥”^५

जैन-धर्म में ‘सामायिक’ की बड़ी प्रतिष्ठा है। अणुव्रती गृहस्थ के चार शिक्षाव्रतो में और महाव्रती साधु के पांच चारित्र्यो में सामायिक का समावेश है^६। राग-द्वेष की निवृत्तिपूर्वक समस्त आवश्यक कर्तव्यों में समता भाव का

१—श्रीमद् भगवद्गीता, २-४८ ।

२—श्रीमद् भगवद्गीता, २-५० ।

३—श्रीमद् भगवद्गीता, २-३८ ।

४—श्रीमद् भगवद्गीता, ५-२० ।

५—श्रीमद् भगवद्गीता, २-१५ ।

६—आचार्य उमास्वाति ‘तत्त्वार्थसूत्र’ ७-२१ तथा ६-१८ ।

अवलम्बन सामायिक है। आचार्य अमितगति ने 'सामायिक पाठ' में सामायिक के स्वरूप का अच्छा प्रतिपादन किया है :—

“दुःखेसुखे वैरिणि बन्धुवर्गे योगेवियोगे भुवने वने वा ।

निराकृताशेषममत्वबुद्धे समं मनो मेऽस्तु सदापि नाथ ॥”^१

अर्थात्—हे देव, सम्पूर्ण ममत्व बुद्धि से रहित मेरा मन सुख-दुःख, वैरी-बन्धु, सयोग-वियोग, भुवन-वन आदि विषमताओं में समत्व का अनुभव करे ।

महावीर ने श्रमण और ब्राह्मण की परिभाषा बताते हुए कहा था—“मू ड-मु ड लेने से कोई श्रमण और 'ओम्' 'ओम्' रटने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, किन्तु ब्राह्मण बनने के लिए ब्रह्मचर्य और श्रमण बनने के लिए समता का धारण करना आवश्यक है ।”

“न वि मुण्डिएण समणो, ओंकारेण न बम्भणो ।

समयाए समणो होई, बम्भचेरेण बम्भणो ॥”^२

आचार्य कुन्दकुन्द ने भी समभाव को श्रमणत्व का मूल माना है —

“सुविदितपयत्थसुत्तो संजमजवसंजुदो विगदरागो ।

समणो समसुहुदुक्खो भण्णिदो सुद्धोवओगो त्ति ॥”^३

अर्थात् जीवादि नव पदार्थ तथा तत्प्रतिपादक सूत्रों को जानने के पश्चात् समय तथा तप से युक्त वीतराग श्रमण जब सुख-दुःख में समान अनुभूति करने लगता है तभी वह शुद्धोपयोगी कहा जाता है। इस प्रकार सुख-दुःख में समत्व की अनुभूति समता का अविकल स्वरूप है ।

“वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति ।”

समता का एक दूसरा रूप भी है—न किसी के प्रति राग और न किसी के प्रति द्वेष। सक्षेप में हम इसे वीतराग भाव कह सकते हैं। गीता का 'स्थित-प्रज्ञ' वीतरागता का समन्वित रूप है। स्थितप्रज्ञ न तो दुःख में उद्विग्न होता है और न सुख में स्पृही। वह राग, भय तथा क्रोध-सभी पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह सर्वत्र स्नेह का त्यागकर न तो शुभ में प्रसन्न और न अशुभ में दुःखी होता है, राग और द्वेष दोनों से रहित होकर, वशीभूत इन्द्रियो से विषयो को ग्रहण करता हुआ स्वाधीन आत्मावाला वह अन्तःकरण की निर्मलता को प्राप्त करता है.—

१—आचार्य अमितगति 'सामायिक पाठ' ३ ।

२—उत्तराध्ययन, २५, ३१-३२ ।

३—प्रवचनमार, १-१४ ।

“दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।
 वीतरागभयक्रोधः स्थित धीर्मुनिरुच्यते ॥
 यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।
 नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥
 राग द्वेष विद्युक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।
 आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥”^१

जैन-धर्म में वीतरागता, आप्त (ईश्वर) का लक्षण माना गया है —
 “न रागद्वेषमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते ॥”^२ साधु, राग और द्वेष इन दोनों पर विजय प्राप्त करने के लिए ही साधुत्व का आचरण करता है :—रागद्वेष-निवृत्त चरण प्रतिपद्यते साधुः ॥”^३ आचार्य समन्तभद्र ने कहा है कि हिंसादि पापों से निवृत्ति के लिए रागद्वेष से निवृत्त होना आवश्यक है —“रागद्वेष-निवृत्ते हिंसादिनिवर्तना कृता भवति ॥”^४ वे, वासुपूज्य जिनकी स्तुति करते हुए कहते हैं :—“भगवन्, आप वीतराग हैं इस कारण आपको मेरी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं, और आप वीतद्वेष हैं इस कारण किसी की निन्दा से भी आपको कोई प्रयोजन नहीं । फिर भी आपके पुण्य गुणों का स्मरण पापरूपी मैल को हटाकर हमारे चित्त को पवित्र करता है ॥”

“न पूजयाऽर्थस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ विवान्तवैरे ।

तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्नः पुनातु चित्तं दुरिजाञ्जनेभ्यः ॥”^५

जैन साधु ऐसा वीतराग होता है कि उसे शत्रु-मित्र, प्रशंसा-निन्दा, हानि-लाभ तथा तृण-सुवर्ण, इनमें समानता दिखाई देती है :—

“सत्तु मित्ते य समा पसंसणिद्वा अलद्धिलद्धि समा ।

तण्णकरणे समभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥”^६

‘दर्शनपाठ’ में ठीक ही कहा गया है कि वीतराग के मुख को देखकर जन्म-जन्मान्तरो के पाप-समूह नष्ट हो जाते हैं । वीतराग से महान् देव न तो कभी पैदा हुआ है और न होगा :—

“वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं ।

नैकजन्मकृतं पापं दर्शनेन विनश्यति ॥

वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति ॥”^७

१—श्रीमद् भगवद्गीता—२-५६, ५७, ६४ ।

२—आचार्य समन्तभद्र ‘रत्नकरण्ड श्रावकाचार’, १-६ ।

३—आचार्य समन्तभद्र ‘रत्नकरण्ड श्रावकाचार’, ३-४७ ।

४—आचार्य समन्तभद्र ‘रत्नकरण्ड श्रावकाचार’, ३-४८ ।

५—समन्त भद्राचार्य, ‘स्वयम्भू स्तोत्र’ १२-२ ।

६—आचार्य कुन्दकुन्द, ‘बोध पाटुड’ ४६ ।

७—दर्शन पाठ, तृतीय तथा चतुर्थ श्लोक ।

कम्मुणा वम्भणो होई “ब्राह्मण कर्म से ही होता है” यह कथन है, महान् क्रान्तद्रष्टा महावीर का। मानव समाज में मनुष्य-मनुष्य में भेद करने की प्रवृत्ति, चिरकाल से चली आई है। कहीं पर यह भेद अमीर-गरीब का है तो कहीं पर ऊँच-नीच का। भारतवर्ष में वर्ण व्यवस्था ने इस ऊँच-नीच के भेदभाव को बढ़ाने में निरन्तर सहयोग दिया। परिणामस्वरूप, मानव समाज सवर्ण और अवर्ण, दो भागों में बट गया और अवर्ण निरन्तर सवर्णों द्वारा शोषित होते रहे। इस समस्या से मुक्ति पाने के उद्देश्य से ही कृष्ण ने कहा था कि जो विद्वान् और समदर्शी पण्डित होते हैं वे आत्मिक दृष्टि से ब्राह्मण और चाण्डाल में तथा गाय, हाथी और कुत्ता आदि में कोई भेद नहीं करते —

“विद्याविनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥”^१

स्मृतिकार मनु भी इस बात के समर्थक थे कि वर्ण व्यवस्था जन्मगत नहीं प्रत्युत कर्मगत होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो ब्राह्मण वेद का अध्ययन न करके अन्यत्र परिश्रम करता है वह उस जन्म में अपने कुल कुटुम्ब सहित शूद्र हो जाता है —

“योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।
स जीवन्नेव शुद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥”^२

महावीर ने अवर्णों को सामाजिक महत्त्व प्रदान करने के लिए शूद्रों को प्रज्ज्या का विधान किया। ‘उत्तराध्ययन’ में हरिकेशवल नामक चाण्डाल के गुण सम्पन्न मुनि होने का उल्लेख है —

“सोवागकुलसंभूशो गुणुत्तरधरो मुणी ।
हरिएसबलो नाम आसि भिक्खू जिइन्दिओ ॥”^३

जन्म के आधार पर मानी गई वर्ण व्यवस्था का महावीर ने घोर विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—यह वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर ही है —

“कम्मुणा वम्भणो होई, कम्मुणा होइ खत्तिओ ।
वइसो कम्मुणा होई, सुहो हवइ कम्मुणा ॥”^४

इस प्रकार मानव-मानव में ऊँच-नीच की भावना को छोड़कर समान, सहृदय व्यवहार करना समता का निर्मल रूप है।

१—श्रीमद् भगवद्गीता, ५-१८ ।

२—मनुस्मृति, २-१६८ ।

३—उत्तराध्ययन १२-१ ।

४—उत्तराध्ययन २५-३३ ।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् :

अपने सुख-दुःख के समान दूसरे के सुख-दुःख का भी अनुभव करना, मानव-जीवन की परम श्रेष्ठ अनुभूति है। कृष्ण ने कहा था—हे अर्जुन, मुझे वह योगी परम श्रेष्ठ लगता है जो विश्व के समस्त प्राणियों के सुख-दुःख को अपने जैसा अनुभव करता है :—

“आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमोमतः ॥”^१

महावीर ने कहा है—“सव्वे पाणा पियाउआ सुहसाया दुक्खपडिकूला”^२ अर्थात्—समस्त प्राणियों को अपना जीवन प्रिय है, उन्हें सुख अच्छा लगता है और दुःख प्रतिकूल ।

सामान्य जन की सुख-दुःख की अनुभूति केवल स्वतः तक सीमित होती है। जीवन का यह एकाङ्गी एव अत्यन्त सङ्कुचित दृष्टिकोण है। यही अनुभूति जब व्यापक रूप ग्रहण कर दूसरे प्राणियों के भी सुख-दुःख का अनुभव करने लगती है तब वह समता का विशुद्ध रूप धारण करती है। इसीलिए आचार्यों ने ठीक कहा है—“आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्”—जो अपने को प्रतिकूल लगे, उसे दूसरे के प्रति आचरण मत करो ।

समता तथा साम्यवाद :

समता तथा साम्यवाद, ये दोनों सिद्धान्त उद्देश्यों की लगभग समानता के कारण एक जैसे प्रतीत होते हैं। पर वस्तुतः ऐसा है नहीं ।

साम्यवाद एक राजनीतिकवाद है जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवनोपयोगी साधनों को प्राप्त करने तथा अपने विकास करने का समान अवसर प्रदान करना है। इसमें व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। इस वाद में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिंसक अथवा अहिंसक, दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग निहित है ।

इसी के समानान्तर एक दूसरा वाद समाजवाद है, जिसका उद्देश्य यथा-संभव अहिंसक रीति से समाज में आर्थिक, राजनीतिक एव सामाजिक समानता की स्थापना करना है। इस वाद में व्यक्ति के स्थान पर समाज की प्रतिष्ठा सर्वोच्च मानी गयी है। समाजवाद की विचारधारा भारत के अनुकूल होने के कारण यहा प्रजातन्त्र का लक्ष्य समाजवाद की स्थापना, निर्धारित किया गया है ।

समता अध्यात्मवाद है। यहाँ व्यक्ति और समाज, दोनों के साथ आत्मा की सर्वोच्च प्रतिष्ठा है। यह केवल मनुष्यों में ही नहीं अपितु प्राणिमात्र में

समानता का पोषक है। इसका उद्देश्य बाह्य विषम परिस्थितियों के कारण आत्मा में उत्पन्न विषम भावनाओं पर समत्व की प्रतिष्ठा करके आत्मा का सर्वोच्च विकास करना है। महावीर ने कहा था —

“जीविअं नाभिकेज्जा, मरणं नो वि पत्थए ।

दुअ्हो वि न सज्जेजा, जीविए मरणे तहा ॥

मज्झत्थो निज्जरापेही—”^१

अर्थात्—न तो जीने की आकांक्षा कर और न मरने की। दोनों में से किसी में भी आसक्ति न रख। मध्यस्थ रहकर कर्मों की निर्जरा याने मात्र आत्म-विकास का लक्ष्य रख।

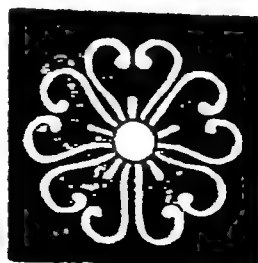
सामाजिक समानता भी समता के लक्ष्य की परिधि में है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपरिग्रह का विधान है। अपरिग्रह का अर्थ है अपनी आवश्यकता के अनुसार परिग्रह को अत्यन्त सीमित करना अथवा उसको पूर्णतः त्याग देना। यदि समाज में सग्रह की भावना रहेगी तो ऊँच-नीच की भावना को भी प्रश्रय मिलेगा, विषमता दिनो-दिन उग्र होगी और सामाजिक सुख-शान्ति समाप्त हो जावेगी। यदि समाज महावीर के अपरिग्रह के सिद्धान्त का दृढता के साथ पालन करे तो साम्यवाद तथा समाजवाद के उद्देश्यों की पूर्ति तो स्वतः हो जायगी, साथ में आत्म विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्यवाद या समाजवाद समता का ही एक अंग है।

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि समता मानव-जीवन की महान् साधना एवं अनुपम उपलब्धि है। यही धर्म है, यही सुख और शान्ति का मूल है तथा इसी से निर्वाण की प्राप्ति होती है। गीता में कहा है—“जिनके मन में समता स्थित है उन्होंने तो इसी जीवन में ससार को जीत लिया।”

“इहैव तैर्जितं सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।”^२

१—आचाराङ्ग सूत्र, १-८-८ ।

२—श्रीमद् भगवद्गीता ५-१६ ।

समता : मनन और मीमांसा

□ श्री रमेश मुनि शास्त्री

समत्व की कसौटी :

जैन धर्म समता-प्रधान धर्म है। अन्तर्बाह्य विषमताओं का अन्त करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी संपूर्ण साधना का आधार-बिन्दु आत्म-शुद्धि है। समता का यह महान् आदर्श चिरन्तन सत्य की साधना का उपयोगी तत्त्व बना, एतदर्थ जैन-दर्शन में व्याख्यायित हुआ।

वस्तुतः वीतराग-प्ररूपित-मार्ग में समत्व की कसौटी यथार्थ है और यथार्थता का निर्णय-निश्चय ज्ञान पुरस्सर है। अज्ञानपूर्ण तर्कों के माध्यम से निश्चयो एव निर्णयो का कोई मूल्य नहीं है। तथ्य यह है कि समत्व का निरूपण भी जैन दर्शन की उसी यथार्थ की भूमिका पर हुआ है। यही कारण है कि समग्र आचार दर्शन का सार समत्व की साधना में समाहित है।

जीवन के समूचे प्रयासों की फलश्रुति भी यही होनी चाहिये कि आत्म-शक्तियों का केन्द्रीकरण के द्वारा अपनी ऊर्जाओं का प्रकटीकरण किया जाय। पर मानव अपनी अनेक कामनाओं के कारण बिखरा हुआ रहता है, उसका व्यक्तित्व क्षत-विक्षत हो जाता है। इतना ही नहीं, समत्व-केन्द्र से विलग हुआ व्यक्ति 'स्व' और 'पर' के दो विभागों में बँट जाता है, और उसका चिन्तन, राग और द्वेष के भँवर-जाल में उलझ जाता है, जिससे फलित यह होता है कि वह बाह्य-जगत् में मारा-मारा फिरता है।

राग आकर्षणात्मक पक्ष है और द्वेष विकर्षणात्मक पक्ष है। इन दोनों पक्षों के द्वारा नैतिक एव आध्यात्मिक साधना का मगल पथ अवरुद्ध हो जाता

है, जिससे तनाव और द्वन्द्व का वातावरण बना रहता है। मानसिक सन्तुलन की स्थायी व्यवस्था भी छिन्न-भिन्न हो जाती है।

जैन सम्मत समत्व योग—राग और द्वेष के द्वन्द्व से ऊपर उठकर जन-जन को आत्मस्थ होने की दिशा की ओर प्रेरित करता है। जैन नैतिक और आध्यात्मिक साधना को एक ही शब्द में कह देना हो तो यह कहना सर्वथा सगत होगा कि वह 'समत्व' की यथार्थ एवं प्रभावकारी साधना है।

समत्व योग और सामायिक :

'सामायिक' शब्द की निष्पत्ति 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'अय्' धातु से हुयी है। 'अय्' धातु के तीन अर्थ हैं—

१—ज्ञान, २—गमन और ३—प्रापण। सम् उपसर्ग उनकी सम्यक्ता अथवा औचित्य का अवबोध कराता है। सम् का एक अर्थ यह भी होता है—राग और द्वेष की अतीत अवस्था।

वस्तुतः समत्वयोग अपने विराट् काय-रूप में सम्यक्-ज्ञान, सम्यक्-दर्शन और सम्यक्-चारित्र्य रूप साधना पथ को समाहित किये हुए है, समेटे हुए है। ये तीनों अर्थात् साध्य के त्रिविध साधन समन्वित रूप से मुक्ति प्राप्ति में महत्वपूर्ण घटक हैं।

सामायिक का वर्गीकरण तीन प्रकारों से भी किया जा सकता है—

- १ सम्यक्त्व सामायिक।
- २ श्रुत सामायिक।
- ३ चारित्र्य सामायिक।

सामायिक के प्रथम भेद का अभिप्राय सम्यग्दर्शन से है, द्वितीय भेद का तात्पर्य सम्यक् ज्ञान से है और तृतीय का अर्थ है—सम्यक् चारित्र्य। यह प्रस्तुत त्रिविध साधना पथ समत्व योग की साधना ही है, और इन्हे भाव, ज्ञान और सकल्प की आधारभूति पर ही विविध रूप में विवेक्षित किया गया है।

विवेचित सन्दर्भ की गहराई में उतर कर चिन्तन किया जाय तो यह फलित होता है कि भाव, ज्ञान और सकल्प उक्त तीनों को सम बनाने का प्रयास सामायिक है और यही समत्व योग की साधना का रहस्य है।

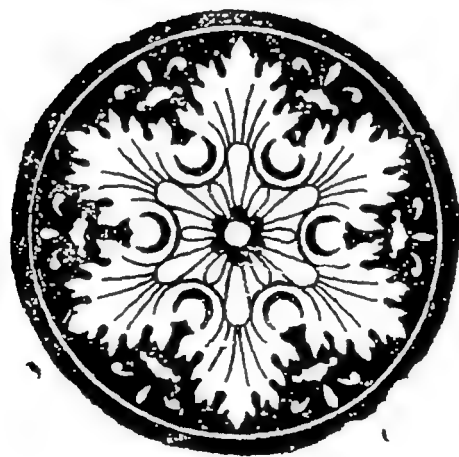
समता और विषमता :

प्रत्येक जीवन का मूल-भूत उद्देश्य यही है कि समत्व का सस्थापन हो। इसके पूर्व यह भी जान लेना नितान्त अपेक्षित है कि समत्व से पराङ्मुख होने

का कारण क्या है ? जैन-दर्शन के अभिमत-आलोक में देखा जाय तो यह तथ्य अवगत होगा कि आसक्ति के कारण से ही आत्मा स्व केन्द्र से च्युत होती है, समत्व योग से विमुख हो जाती है । आसक्ति-वियुक्त आत्मा समत्व की मनोरम भूमिका पर अवस्थित हो जाती है ।

वस्तुतः आसक्ति ही विषमता की जननी है, विभाव दशा है, पर परिणति है । इसी आसक्ति से जागतिक जीव बाह्य पदार्थों की प्राप्ति-अप्राप्ति में सुख और दुःख की कल्पना-सजोने में सलग्न रहता है । इस प्रकार आत्म-चेतना बाह्य परिस्थितियों से संपृक्त हो उठती है जिससे उसका विषमताओं से ऊपर उठना असम्भव हो जाता है, इसलिये समत्व-योग की साधना अति आवश्यक है । इसके माध्यम से आत्मा अपने स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है ।

वस्तुतः समत्व-योग एक सफल अनुष्ठान है । इस के सन्दर्भ में विस्तार से विचार और जैन-दर्शन के परिप्रेक्ष्य में अनुसन्धनात्मक विवेचन किया जाय तो जैन-साधना-पद्धति का रहस्य भी सहज में समझा जा सकता है ।

समता बनाम मानवता

□ डॉ० भागचन्द्र जैन भास्कर

समता मानवता का निष्पन्द है। बर्बरता, पशुता, सकीर्णता, उसका प्रतिपक्षी स्वभाव है। राग-द्वेषादि भाव उसके विकार-तन्तु हैं। ऋजुता, निष्कपटता, विनम्रता और प्रशान्त वृत्ति उसकी परिणति है। सहिष्णुता और सच्चरित्रता उसके धर्म हैं।

यद्यपि सापेक्षता व्यापकता लिये हुए रहती है पर मानवता के साथ सापेक्षता को सम्बद्ध करना उसके तथ्यात्मक स्वरूप को आवृत्त करना है। इसलिए समता की सत्ता मानवता की सत्ता में निहित है। ये दोनों आत्मा की विशुद्ध अवस्था के गुण हैं।

व्यवहारतः मानवता के साथ सापेक्षता के आधार पर विचार किया भी जा सकता है पर वास्तविक समता उससे दूर रहती है। समता में 'यदि और तो' का सम्बन्ध बैठता ही नहीं। वह तो समुद्र के समान गभीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील और आकाश के समान स्वच्छ तथा व्यापक है। इसलिए समता का सही रूप धर्म है। वही उसका मर्म है।

धर्म को शाश्वत और चिरन्तन सुखदायी माना गया है पर उसके वैविध्य रूप में यह शाश्वतता धूमिल-सी होने लगती है। समता का स्वरूप धूमिल होने की स्थिति में कभी नहीं आता। वह तो विकार भावों की असत्ता में ही जन्म लेता है। क्रोधादिक विकार भाव असमता, विषमता, उद्धतता और ससरणशीलता की पृष्ठभूमि में प्रादुर्भूत होते हैं। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य के समन्वित रूप में ही ये विकार भाव तिरोहित होते हैं।

चारित्र्य का सम्यक् परिपालन बिना दर्शन और ज्ञान के नहीं हो पाता । दर्शन और ज्ञान आत्म-शक्ति किंवा आत्म-विश्वास और आत्म-ज्ञान के प्रतीक हैं । आत्म-विश्वास और आत्म-ज्ञान ही समता के मूल कारण हैं । इसलिए चारित्र्य को 'धर्म' कहा गया है ।

धर्म तथा समता को राग-द्वेषादिक विकार भावों की अभावात्मक स्थिति कहा जाता है । ममत्व का विसर्जन और सहिष्णुता का सर्जन उसके आवश्यक अंग हैं । मानसिक चंचलता को सयम की लगाम से वशीभूत करना तथा भौतिकता की विषादाग्नि को अध्यात्मिकता के शीतल जल से शमन करना समता की अपेक्षित तत्त्व दृष्टि है । सहयोग, सद्भाव, समन्वय और सयम उसके महास्तम्भ हैं । श्रमण का यही स्वरूप है । इसी को कुन्दकुन्दाचार्य ने प्रवचनसार में इन शब्दों में कहा है —

चारित्त खलु धम्मो यो धम्मो जो सो समो ति णिद्धिट्ठो ।
मोहक्खोह विहीणो परिणामो अप्पणो हि समो ॥

जैन-बौद्धधर्म में इसी प्रकार की समता का स्वरूप स्पष्ट किया गया है । उत्तराध्ययन और धम्मपद में समता का प्रशिक्षण इसी की परिसीमा से आबद्ध है । 'मोक्ष' का मार्ग भी यही है । इसमें अध्यात्म और दर्शन, दोनों अन्तर्भूत हो गये हैं । समता की गहराई में डूबा व्यक्ति ही सही आध्यात्मिक और दार्शनिक होता है ।

समतावादी व्यक्ति निष्पक्ष, वीतराग, सुख-दुःख में निर्लिप्त, प्रशंसा-निन्दा में निरासक्त, लोष्ट-काञ्चन में निर्लिप्त और जीवन-मरण में निर्भय रहता है । उसका मन ससार के किसी भी पदार्थ की ओर आकर्षित नहीं होता । इसी को श्रमण कहा जाता है ।

समता हर धर्म के साथ किसी-न-किसी सीमा तक बधी हुई है । वीतरागता से जुड़ी हुई समता आध्यात्मिक समता है जो आगमों और कुन्द-कुन्द के ग्रन्थों में दिखाई देती है । माध्यस्थ भाव से जुड़ी हुई समता दार्शनिक ममता है जिसे हम स्याद्वाद, अनेकान्तवाद किंवा विभज्जवाद में देख सकते हैं तथा कारुण्यमूलक समता पर राजनीति के कुछ वाद प्रस्थापित हुए हैं । मार्क्स का साम्यवाद ऐसी ही पृष्ठ-भूमि लिए हुए है ।

समता आत्मा का सच्चा धर्म है । इसलिए आत्मा को 'समय' भी कहा जाता है । 'समय' की गहन और विपद व्याख्या करने वाले समयसार आदि ग्रन्थ इस दृष्टि में दृष्टव्य हैं । 'मामागिक' जैसी क्रियाये उसके 'फील्डवर्क' है । ममत्व की प्रस्थापना ही ममत्व योग है । अहिंसा उसी का एक अंग है । वर्णादि व्यवस्था की सीमा में ममत्व योग की कल्पना सार्थक नहीं हो सकती । वह तो

एक निर्द्वन्द्व और शून्य अवस्था है जहा हर प्रकार का विकल्प अपने घुटने टेक देता है । निराकुलता और निर्विकल्पात्मकता उसके चिरस्थायी अंग है ।

समता को यदि किसी धर्म विशेष से जोड़ना ही पड़े तो सर्वप्रथम हमारा ध्यान जैन-धर्म की ओर आकर्षित होता है । मानवता का सर्वाधिक चिन्तन, मनन और सरक्षण करने वाला धर्म जैन-धर्म ही दिखाई देता है । समत्व का हर अंग-प्रत्यंग यहा भलीभांति पुष्पित और पल्लवित हुआ है । तथाकथित ईश्वर से तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित करना ही नहीं बल्कि स्वयं में ही प्रच्छन्न ईश्वर अथवा तीर्थङ्कर बनने की क्षमता को उद्घाटित करना समता का प्रमुख कार्य है । समत्वयोगी किसी के 'प्रसाद' पर अवलम्बित नहीं होता । वह तो अपने पुरुषार्थ से ही मुक्ति रूप लक्ष्मी का परिणय करता है ।

बौद्ध-धर्म में भी समता सन्निहित है परन्तु उसमें उसका उतना उज्ज्वल पक्ष दिखाई नहीं देता जितना जैन-धर्म में । समता अहिंसा की व्याख्या में जीवित रहती है । बौद्ध-धर्म की अहिंसा परिस्थितियों से संघर्ष करने की अपेक्षा उनसे तालमेल बैठालना अधिक जाननी है जबकि जैन-धर्म की अहिंसा यह कभी नहीं कर पाती । वह इस क्षेत्र में समझौते के सिद्धान्त से बहुत दूर रहती है ।

वैदिक अहिंसा बौद्ध अहिंसा से कही अधिक सासारिक है । इसलिए उसकी समता का स्वरूप ही दूसरा है । प्रथम तो वहा समता का अस्तित्व सही अर्थों में है ही नहीं, यदि है भी तो एक सीमित क्षेत्र में जन्मना वर्णव्यवस्था की विषमताभरी गोद में समता का मूल्याङ्कन किया ही नहीं जा सकता । आश्रम व्यवस्था में अन्तिम अवस्था समता की प्रतिग्राहिणी अवश्य कही जा सकती है पर जहा प्रारम्भ से ही बीज-वपन न हो वहा उसका प्रतिफलित होना सहज सभाव्य नहीं होता ।

अतः समता मानवता का प्रतीकात्मक धर्म है और धर्म की व्याख्या मानवता में सन्निहित है । व्यवहार में उसे हेयोपदियात्मक विवेक की भी सज्ञा दी जा सकती है ।

समता—समत्वं योग उच्यते

□ डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी

वेदों का शिरोभाग उपनिषद् है और उपनिषदों का सार सर्वस्व 'गीता' । इस 'गीता' में मानव पुरुषार्थ की उपलब्धि के निमित्त दो निष्ठाएँ कही गई—साख्यनिष्ठा तथा योगनिष्ठा या कर्मनिष्ठा । कहा गया है—

सन्यास. कर्मयोगञ्च निःश्रेयसकरावुभौ ।

तयोस्तु कर्मसन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥

अर्थात् निःश्रेयस् की उपलब्धि सन्यास (त्याग) से भी हो सकती है और कर्मयोग से भी । परन्तु जब इन विकल्पो में से किसी एक के चयन की बात हो तो कर्मयोग को ही महत्त्व देना चाहिए । हा, कर्मयोगी की 'बुद्धि' में 'समता' की प्रतिष्ठा आवश्यक है । कारण, कर्म से 'ज्ञान' श्रेष्ठ है—बुद्धियोग श्रेष्ठ है—समत्वयोग श्रेष्ठ है । सर्वोच्च योग बुद्धिगत 'समता' की प्रतिष्ठा है ।

गीताकार का कहना है कि जिस ससार में जन्म लेना और मरना, श्वास-लेना और छोड़ना भी 'कर्म' है—यहाँ तक कि सृष्टि के निमित्त आद्य स्पन्द (जो सृष्टि मात्र का मूल है) जिसे गीताकार ने 'विसर्ग' कहा है—वह भी उत्पाद-विनाश-शील होने से कर्म ही है—क्या इन कर्मों को छोड़ना—इनका सामस्त्येन त्याग संभव है ? जब कर्म मात्र का सामस्त्येन त्याग असंभव है—तब उसे संभव करने का सवाल ही नहीं उठता ? फिर जब कर्म त्याग संभव नहीं है और कर्म-चक्र संचित, क्रियमाण प्रारब्ध-से छुटकारा पाये बिना निःश्रेयस् की उपलब्धि नह तो फिर क्या किया जाय ? यह प्रश्न केवल अर्जुन के सामने ही नहीं, प्रत्युत् मानव मात्र सामने है । कर्म या कर्तव्य संपादन में प्रायः वैयक्तिक

रागात्मक लगाव बाधा उत्पन्न करते हैं। अर्जुन के समक्ष कर्त्तव्य सुनिर्णीत है—युद्ध, पर वैयक्तिक रागात्मक लगाव उसे रोकता है। कृष्ण का निर्णय है कि कर्त्तव्य और वैयक्तिक रागात्मक लगाव—दोनों में संघर्ष होने पर विश्वोपासना के माध्यम से निश्चय के अभिलाषी को रागात्मक लगाव त्याग देना चाहिए और दूसरी ओर कर्त्तव्य के परिणाम-अनुकूल या प्रतिकूल-से भी तटस्थ होना चाहिए। परिणाम में अनुकूलता की भूख भी साधक को कर्त्तव्यच्युत कर देती है। एक शब्द में कहना हो, तो कहा जा सकता है—लगाव यानी आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। आसक्ति ही कर्मरूपी विच्छेद का डक है—आसक्ति रूपी डक को तोड़ देने से कर्मरूपी विच्छेद निरर्थक हो जाता है—कर्मचक्र विषमय परिणति नहीं प्राप्त करता। क्रियमाण का सचित्त बनना ही बन्द हो जाता है—भूने हुए बीज की तरह उसमें अकुर उत्पन्न ही नहीं हो पाता। अनासक्ति पूर्वक किया गया कर्म जन्मान्तर का कारण नहीं बनता।

अभिप्राय यह कि कर्म करके भी कर्मचक्र से मुक्त हुआ जा सकता है, वशर्तें कर्म करने की कला ज्ञात हो जाय। यह कला आसक्ति का त्याग है—निष्काम कर्म है—परमेश्वर के प्रति कर्म का सन्यास या अर्पण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कर्म का सामस्त्येन त्याग असंभव है—अतः कर्म करना ही होगा—वह चाहे विनिष्ट कर्म हो या सामान्य। कर्म करते हुए कर्मचक्र से मुक्त हो जाने का मार्ग—आसक्ति का त्याग है—कर्मफल के प्रति बुद्धिगत 'समता' अपेक्षित है। अनुकूल फल के प्रति भुकाव और प्रतिकूल फल के प्रति द्वेष यही विषमता है। दोनों के प्रति समान भाव रखना चाहिए, महत्त्व लोक निर्धारित विश्वात्मा की उपासना के निमित्त किए जाने वाले कर्त्तव्य को दिया जाना चाहिए। यह 'विषमता' आसक्तिवश होती है—जो कर्ता को रागाध बनाकर दूसरों की ही नहीं, स्वयम् की भी हिंसा करा डालती है। इसीलिए 'हिंसा' सबसे बड़ा अधर्म और 'अहिंसा' सबसे बड़ा धर्म है। वैदिक धर्म का मर्म निरूपित करते हुए गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा कि 'पर उपकार' धर्म है और 'अहिंसा' परम धर्म है—

पर हित सरिस धरम नहि भाई

ॐ ॐ ॐ

परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा

ॐ ॐ ॐ

'पर उपकार' नार श्रुति को

गोस्वामीजी की दृष्टि से श्रुति धर्म का नार 'परहित' और परमधर्म 'अहिंसा' है। आत्म-हिंसा और पर हिंसा ने वचना हो, तो 'विषमता' (राग-

द्वेष) को छोड़ना होगा और आसक्ति तभी जाएगी जब 'समता' बुद्धि प्रतिष्ठित होगी । गीताकार ने कहा .—

‘संयमं स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काक्षति’ संन्यासी—त्यागी वही है—जो ‘सम’ है—जिसे न कही राग है और न कही द्वेष । इस ‘समता’ को स्पष्ट करते हुए यह भी बताया गया कि—‘समता’ जिसकी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो चुकी है—उसको सर्वत्र वही दिखता है चाहे विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्मण हो, गाय हो या हाथी, कुत्ता हो या चाडाल—उसके लिए ‘साम्य’ सर्वत्र प्रतिष्ठित है । ऐसी ‘समता’ में जिनका मन स्थित हो चुका होता है—वे लोग यही, इसी शरीर और इसी लोक में मृत्यु को जीत लेते हैं । यह ‘सम’ और ‘ब्रह्म’ एक ही है । ‘साम्य’ में जिसकी स्थिति हो गई वह ‘ब्रह्म’ ही हो गया और ‘छादोग्य उपनिषद्’ में ठीक कहा है—ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति—ब्रह्मनिष्ठ—साम्यनिष्ठ—अमृतत्व को प्राप्त कर जाता है । उसे निश्चयस मिल जाता है । ऐसे ही लोग सिद्धि-असिद्धि, अनुकूल-प्रतिकूल—जैसे द्वन्द्वों से अनीत हो जाते हैं—ठीक ही कहा है —

‘सिद्ध्यासिद्ध्योः समोभूत्वा समत्व योग उच्यते’ यही है—वैदिक धर्म का ‘समता’ योग ।

समत्व की साधना

□ श्री भंवरलाल पोल्याका

अर्थ और विज्ञान का वर्चस्व

आज के मानव पर अर्थ और विज्ञान पूरी तरह हावी हो रहे हैं। वह उन दोनों को सुख-शांति की प्राप्ति का अमोघ उपाय जान, इनके पीछे पागल की भांति घूम रहा है। विज्ञान भांति-भांति के भौतिक आविष्कारों द्वारा प्रकृति को अपनी इच्छानुसार मोड़ना चाह रहा है और मानव को भौतिक साधनों द्वारा सुखी बनाने का प्रयत्न कर रहा है। इन साधनों के आविष्कार के लिए तथा इनके उपभोग के लिए अर्थ की आवश्यकता है, अतः आज मानव का उद्देश्य केवल येनकेन प्रकारेण अर्थ की प्राप्ति रह गया है। इसके लिए आज मानवता बलिदान हो रही है। मानव मद्गुणों का जिस तेजी से ह्रास हो रहा है यदि उसकी यही गति रही तो पता नहीं मानवता कितने गहन र्त्त में जा डूवेगी कि उसका वहा से उद्धार करना असंभव नहीं तो कष्टसाध्य अवश्य होगा। मानवता के इस पतन को रोकने तथा उसे ऊँचा उठाने का प्रयत्न आज की महती आवश्यकता है।

भौतिक सुख-सुविधाओं के पीछे दौड़ने की इन मानव-प्रवृत्ति ने कई प्रकार की विषमताओं को जन्म दिया है। आज मानव-मानव का एक परिवार इनके परिवार का, एक जाति दूसरी जाति का एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शत्रु हो रहा है। प्रत्येक अपने को उच्च और दूसरे को हीन दृष्टि में देखता है। और तो और एक ही धर्म के अनुयायियों में भी आज विषमता ने दुरी तन्हाई जड़ जमा ली है। धर्म की एक शाखा के अनुयायी दूसरी शाखा के अनुयायियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं मानो वे उस धर्म के अनुयायी नहीं हैं।

अन्य किसी ऐसे धर्म के अनुयायी हो—जिसके साथ कभी मेल ही न हो सकता हो। वे आपस में तीन और छह का सा व्यवहार करते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विषमताओं ने घर कर लिया है जिससे मानव आज सत्रस्त और दुःखी है और वह एक ऐसे मार्ग की खोज में है जो उसे इस सत्रास से उबार सके।

इसका इलाज है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समत्व का पालन। जिस प्रकार विष की औषध अमृत है, अधिकार का नाश करने के लिए प्रकाश की, अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञानार्जन की आवश्यकता है, उसी प्रकार वैषम्य का इलाज समत्व के अतिरिक्त अन्य नहीं है।

समता बनाम विषमता :

जैन-धर्म में समता का अपना वैशिष्ट्य है। वहाँ चारित्र को धर्म कहा है और समत्व को चारित्र^१ अर्थात् धर्म, समत्व और चारित्र तीनों भिन्न न होकर एक ही है।

समता के विलोम शब्द है 'विषमता', 'वैषम्य', विसमत्व जिनका अर्थ है ऊँच-नीच, छोटे-बड़े का भाव। वर्गभेद, जातिभेद, शोषण, अन्याय, अत्याचार, घृणा आदि के मूल में विषमता की भावना ही है जो रागद्वेष और मोह से उत्पन्न होती है। जहाँ वैषम्य है वहाँ राग-द्वेष का सद्भाव अवश्य है। जब तक राग-द्वेष और मोह का लेशमात्र भी अवशेष है, समत्व की साधना अधूरी है। पूर्ण समता का धारी वीतराग होता है। वह आत्मा की सर्वोच्च अवस्था है। इसके पश्चात् वह कृत-कृत्य हो जाता है। जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष भी अवश्य होता है। यदि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु विशेष के प्रति हमारा राग है

१—(१) चारित्त समभावो।

—पचास्तिकाय गा १०७

(॥) (क) वीतरागचारित्राख्य साम्य।

—प्रवचनसार गा ५ की अमृतचन्द्रीय टीका

(ख) सम्म साम्य चारित्रम्।

—वही जयसेनीय टीका

(ग) समय सया चरे। सदा समता का आचरण करना चाहिये।

—सूत्र० २-२-३

(घ) ममता सच्चत्थ मुक्खए। मुन्नती सर्वत्र समता का पालन करे।

—सूत्र० २-३-१३

(ङ) ममियाए वम्मे आरिएहि पवेडए।

आचार्यों द्वारा ममत्व में धर्म कहा है।

—आचाराग-१-८-३

तो अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रति द्वेष अवश्य ही हमारे मन में घर किये हुए है। राग कभी अकेला नहीं आता, द्वेष उसका अविनाभावी साथी है।^१ जब तक राग है तब तक आप्तता और हितोपदेशीपना आत्मा में आ नहीं सकता।^२

श्रमण परम्परा का लक्ष्य

श्रमण परम्परा का लक्ष्य राग-द्वेष को नष्ट कर समत्व को प्राप्त करना रहा है। वह साध्य भी है और साधन भी। समत्व का साधक ही 'समण' कहलाता है।^३ महावीर 'महासमण' इसीलिए कहलाते थे कि उन्होंने समत्व की साधना पूर्ण करली थी। समभाव की पूर्णता पर मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है, यह बात सन्देश से परे है।^४

सब जीवों के प्रति समभाव समण के सम्पूर्ण आचारों में परम आचरण है।^५ 'समण' के लिए शत्रु-मित्र, सुख-दुःख, निंदा-प्रशंसा, स्वर्ण-पत्थर, जीवन-मरण सब समान हैं।^६

'समण' साधना के छह आवश्यक कर्मों में सामायिक की प्रमुखता है। सब जीवों के प्रति चाहे वे त्रस हो अथवा स्थावर, समभाव रखना, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, अपना इष्ट करने वाले के प्रति राग तथा अनिष्ट करने वाले के प्रति द्वेष भाव न करना, सबका हित चाहना, किसी का भी बुरा नहीं चाहना, सासारिक सुख-दुःखों को समान भाव से आत्मा में बिना किसी हर्ष विषाद के सहन करना, महल-मसान में कोई भेद न करना, धनी और निर्धन को समान भाव से देखना, धनी का आदर और निर्धन का निन्दन

१—यत्र राग पदम् घत्ते द्वेपस्तत्रेति निश्चयः ।

—इष्टोपदेश टीका

२—न रागद्वेषमोहाश्च यस्याप्य स प्रकीर्त्यन्ते ।

—ग्रा० समन्तभद्र रत्नको

३—समयाण समणो होइ ।

—उत्तराध्ययन २५-३२

४—(१) उवत्तपयामि सम्म जत्तो गिव्वाणमप्यती ।

—ग्रा० कुन्द-कुन्द प्रवचनमार गा० ५

(॥) समभावभाविग्रहा ललह मोक्ख न सन्देहो ।

५—सर्वं सत्त्वेषु हि समता सर्वाचरणानां परमाचरणम् ।

—ग्रा० मोमदेव नीतिवाक्यामृत

६—समसत्तु वधुवग्गो समसुट्ठुक्खो पत्तमनिदममो ।

सम सोट्ठुक्खग्गो पुण जीविदमरणे समो नमणो ॥

—ग्रा० कुन्दकुन्द प्रवचनमार गा० २४१

नहीं करना, अपनी प्रशंसा सुनकर मन में हर्षित न होना तथा निन्दा सुनकर खेद न करना, इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग पर दुःखी न होना, 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्', 'गीता' के महावाक्य का अधरशः पालन करना आदि सब सामायिक करने वाले तथा सामायिक आचार का पालन करने वाले के प्रमुख लक्षण हैं ।^१

'समता' की यह साधना प्रतिफल-प्रतिक्षण चलती रहती है । इससे च्युत हुआ नहीं कि समता भग हुआ । गृहस्थ भी इस समता की साधना करते हैं । वे त्रिकाल सामायिक करते हैं । इस समय वे आ० समन्तभद्र के अनुसार 'चेलोपसृष्टमुनिरिव' होते हैं । किसी भी प्रकार का उस समय उपसर्ग आने पर वे विचलित नहीं होते । वे सामायिक में बैठने से पूर्व प्रतिज्ञा करते हैं ।—

इस औसर में मेरे सब सम कंचन अरु तृण ।
महल मसान समान शत्रु अरु मित्रहि समगण ॥
जामरा मरण समान जानि हम समता कीनी ।
सामायिक का काल जिते यह भाव नवीनी ॥

राग-द्वेष की निवृत्ति समभाव की प्रवृत्ति है । इसी पर सम्पूर्ण जैनाचार का महल खड़ा है । चारित्र के धारण-पालन का एक मात्र उद्देश्य राग-द्वेष की निवृत्ति ही है, अन्य कुछ नहीं ।^२

समता की साधना का सोपान अहिंसा

समता की साधना का सोपान अहिंसा है । अहिंसा का पालक ही जीवन में समता को उतार सकता है । समता के लिए सब जीव समान होते हैं, सब जीवों के प्रति उसका मैत्री भाव होता है, किसी के प्रति भी वैरभाव नहीं होता । उसके द्वार सबके लिए खुले होते हैं । उसका उपदेश जीवमात्र के लिए होता है । इसीलिए तीर्थंकरों के समवसरण में मनुष्य, देव ही नहीं, तिर्यञ्च तक सम्मिलित होते हैं । यह उनकी समता का ही प्रभाव होता है कि चिरवैरी भी अपना

१—(क) ज इच्छसि अप्पणतो, ज रा इच्छसि अप्पणतो ।

त इच्छ परस्स वि या, एत्तियग जिनसासनम् ॥

—समणसुत्त २-८

(ख) समभावो सामइय तणकचणसत्तुमित्तविसओ त्ति ।

—वही २७-६

(ग) जो समो सब्बभूवेसु, थावरेसु तसेसु वा ।

तस्स सामाडग ठाई, इहि केवलिसासणे ॥

२—रागद्वेषनिवृत्त्यै चरण प्रतिपद्यते साधु ।

—आ० समन्तभद्र २० क० आ० ४७

वैरभाव भूल साथ-साथ रहने लगते हैं। सिंह और गाय एक घाट पानी पीते हैं, साँप और नेवला एक साथ खेलते हैं, चूहा बिल्ली से भयभीत नहीं होता, सिंह को देखकर भी मृग डर कर भागते नहीं, निर्भय खड़े रहते हैं।

प्रमाद अर्थात् राग-द्वेष और मोह की अनुत्पत्ति ही अहिंसा है। समत्व का लक्षण भी यही है। हिंसा के अतिरिक्त अन्य कोई पाप नहीं है। झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह तो केवल उदाहरण के लिए, मुमुक्षु को समझाने के लिए बनाए गये हैं। अहिंसा के अतिरिक्त सब व्रत उसकी परिपालना के लिए ही है।^१

समत्व का साधक अपने उपास्य के प्रति भी आग्रही नहीं होता। उसका किसी के प्रति भी कोई पक्षपात नहीं होता। जिसके रागादि दोष क्षय हो चुके हैं वही उसका उपास्य होता है फिर चाहे उसे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव जिन आदि किसी भी नाम से पुकारे।^२

किसी विशेष वेप अथवा वाद के प्रति भी उसका आग्रह नहीं होता। न वह श्वेताम्बरत्व को मुक्ति का साधन मानता है न दिगम्बरत्व को। नित्यत्ववाद, क्षणिकवाद से भी उसका कोई सरोकार नहीं। स्व पक्ष का आग्रह भी उसके नहीं होता। उसका लक्ष्य तो एक मात्र कषायो से मुक्त होना होता है।^३

समता के साधक के लिए जाति का कोई महत्त्व नहीं है। उसके लिए सब मानव समान हैं, मानव-मानव में कोई भेद नहीं है। ससार के सब ही मनुष्यों की जाति एक है। उनकी गाय, घोड़े आदि के समान पृथक्-पृथक् जातियाँ नहीं हैं।^४

समता का साधक क्रोध, भय, हास्य, लोभ और मोह के वशीभूत होकर जो स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत् है उसको असत् और पर द्रव्य क्षेत्र काल

१—अहिंसाप्रतिपालनार्थमितरद्व्रतम् ।

—आ० पूज्यपाद सर्वार्थसिद्धि ७-१४

२—भववीजाङ्गु रजनना रागाद्या क्षयमृतापगता यस्य ।

ब्रह्मा वा विष्णवा ह्यो जिनो वा नमस्तस्मै ॥

—आ० हरिभद्र सूरि

३—न श्वेताम्बरत्वे न दिगम्बरत्वे, न तत्कवादे न च तत्त्ववादे ।

न पशनेवाऽऽश्रयणेण मुक्ति कषाय मुक्ति किल मुक्तिरेव ॥

४—(क) नास्ति जानिकृतो भेदो मनुष्याणां गवाश्ववत् ।

—आ० गुणभद्र

(ए) मनुष्य जानिरेकैव ।

—आ० जिननेन

भाव की अपेक्षा असत् है उसको सत् नहीं बताता । जो पदार्थ वास्तव में है उसे पर रूप नहीं कहता जैसे घोड़े को गधा कहना । दूसरे की निन्दा नहीं करता । जिस उपदेश को सुनकर मनुष्य पापरूप प्रवृत्ति करने लगे, ऐसा उपदेश नहीं देता । उसके वचन हमेशा हित, मित और प्रिय होते हैं । दूसरों के दोष बताने में उसकी वाणी सदैव मौनावलम्बिनी होती है ।

सच्चा श्रमण हठी, दुराग्रही तथा एकान्ती नहीं हो सकता, क्योंकि ससार की प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक है । एक बार में शब्द पुद्गल होने से वस्तु के एक धर्म की मुख्यता को लेकर कथन किया जाता है । शेष धर्म गौण रहते हैं । इसीलिए उसकी वाणी, उसका उपदेश सापेक्ष होता है । वह 'ही' के स्थान में 'भी' का प्रयोग करता है । निरपेक्ष वाक्य सदा ही हठ पर आघृत होता है अतः वह विग्रह को पैदा करता है । सापेक्षवाद ससार के समस्त धर्मों, वादों और मान्यताओं के समन्वय की अव्यर्थ महौषधि है ।

सच्चा साधु सममार्ग का राही होता है । वह किसी के भी धन, धान्य आदि का अपहरण नहीं करता क्योंकि ये व्यक्ति के बाह्य प्राण होते हैं । कहा भी है 'अन्न वै प्राणाः', 'धन वै प्राणाः' आदि । इसलिए वह वन, श्मशान, शून्य गृह आदि में निवास करता है ।

समत्व के सेवी का अधिकांश समय ज्ञान के अर्जन, ध्यान अथवा तपस्या में व्यतीत होता है । इधर-उधर की ऐसी चर्चाओं से वह अपना कोई सबंध नहीं रखता, जिनका सबंध आत्महित से न हो ।

वह सब प्रकार अन्त और बाह्य परिग्रहों का त्यागी होता है । समधर्म का उपासक गृहस्थ भी बाह्य पदार्थों का सग्रह तो करता है किन्तु उनमें समत्व भाव नहीं रखता । वह उसे राष्ट्र की सम्पत्ति समझता है और आवश्यकता पर बेभिन्न राष्ट्र को अर्पण कर देता है । महामात्य भामाशाह का इतिहास प्रसिद्ध कथानक इसका ज्वलन्त उदाहरण है । महावीर-काल में आनन्द श्रावक भी इसी श्रेणी में था । इसके लिए किसी दबाव अथवा कानून की आवश्यकता नहीं होती । यही सच्चा अहिंसक समाजवाद है । पाश्चात्य समाजवाद में यह कार्य कानून से तथा साम्यवाद में हिंसा से, जोर जबरदस्ती से सम्पन्न किया जाता है जबकि समता धर्म उपासकों का यह समाजवाद अन्तस्फुरित होता है । वह जानता है कि सारी विषमताओं की जड़ यह परिग्रह ही है ।

समता के सोपान

□ श्री रतनलाल कांठेड़

पदार्थ-बोध से समता का ग्रहण .

अपने आत्म स्वरूप को किस प्रकार से प्राप्त किया जावे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और मेरा वास्तविक स्वरूप व जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, यह प्रश्न प्रत्येक जिज्ञासु को ही नहीं प्रत्युत प्रत्येक मानव-मस्तिष्क में उत्पन्न होना स्वाभाविक है क्योंकि जीवन के साथ मौत का प्रश्न मुँह बाये खड़ा रहता है।

इस विषय में ऋषि, मुनियो व महात्माओं ने आत्मा के विभिन्न पहलुओं पर भिन्न-भिन्न रूपों से अन्वेषण कर भिन्न-भिन्न पक्षों के माध्यम से आत्मा के रहस्योद्घाटन का उपक्रम किया है। उसका निष्कर्ष यह है कि आत्मा का आत्म तत्त्व के रूप में अनुभव किये बिना समभाव की अथवा समता-दर्शन की प्रतीति नहीं होती। आत्मा की सत्ता एक है, आत्मा अखंड है, आत्मा के अगत्यात प्रदेश है, उसके एक प्रदेश का भी कभी त्रिकाल में भी नाश नहीं होता, आत्मा के चैतन्य धर्म की सत्ता का कभी बाध नहीं होता। आत्मा ध्रौव्य उत्पाद व्यय लक्षण वाला है और 'सत्त्वेयस्य सत्त्व अन्वय यदभावे यदभाव. व्यतिरेक', अर्थात् जिसके सत्त्व से जिसका सत्त्व हो वह अन्वय हेतु होता है और जिसके अभाव में जिसका अभाव हो, उसे व्यतिरेक हेतु होता है, आत्मा का अस्तित्व होने में ज्ञान का अस्तित्व है, आत्मा नहीं वहाँ ज्ञान नहीं, जैसे जड़ वस्तुएँ अचेतन व ज्ञान रहित हैं, इस प्रमाण में आत्मा की सिद्धि अन्वय व व्यतिरेक में होती है। आत्मा है। आत्मा कर्म की कर्त्ता है, आत्मा ही भोक्ता है। इन प्रकार आत्मा ही कर्म की नहन्ती है, आत्मा ही कर्म को छोड़ती है। उन्नी ने मोक्ष है और मोक्ष के उपाय है। इन तथ्यों पर विशेष विचार करके

विवेक ख्याति प्राप्त करने से आत्मानुभव होता है । निजात्मा का ज्ञान होने से बहिरात्म भाव का नाश होकर अन्तरात्मत्व प्रकट होता है ।

इस प्रकार अपने मे आत्मा परमात्मपना अनुभव कर शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करने के लिये सतत अनासक्त होकर साधक जब समत्व (समता) भाव मे स्थिर होने का पुरुषार्थ करता है तब वह अपने मे परमात्मपना सत्ता से रहा हुआ है, ऐसा देखता है । 'स्वयं स्वतन्त्र, अखण्ड परमात्मा मैं हूँ, क्योंकि पर पुद्गलादि रज मात्र भी मेरे नहीं, न मैं उनमें हूँ, असख्यात प्रदेश मे सत्ता से रहा हुआ वही मैं हूँ, शेष सासारिक पर्याय रूप मैं कभी भी अस्तिभाव से नहीं हूँ', ऐसे कहने पर शेष शरीर, धन आदि मैं नहीं हूँ, ऐसा प्रत्यक्ष हो जाता है । पुनः द्रव्य से आत्मा असख्य प्रदेश रूप नित्य है और ज्ञानादि पर्याय की अपेक्षा से आत्मा अनित्य है, द्रव्य की अपेक्षा से नित्य और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य, द्रव्य की अपेक्षा से ध्रुव रूप और पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद व व्ययरूप, ऐसा आत्मरूप मैं हूँ । स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से नित्य और पर-द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से अनित्य ऐसा आत्मरूप मैं हूँ, स्व से सत्तारूप और पर से असत्तारूप ऐसा आत्मा, वही मैं हूँ, द्रव्य की अपेक्षा व्याप्त और ज्ञानादि पर्यायों की अपेक्षा से व्यापक अर्थात् 'विभु' ऐसा आत्मरूप मैं परमात्मा हूँ, द्रव्य की अपेक्षा से गुण और गुण से अभिन्न तथा पर्यायाधिक नय की अपेक्षा से कथान्वित भिन्न ऐसा ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्यमय मैं आत्मा हूँ । केवल ज्ञान, केवल दर्शन तथा क्षायिक चारित्र आदि जिसके गुण हैं, ऐसा परमात्मा वह मैं हूँ । 'मैं सोऽहं हूँ', 'सोह' शब्द वाच्य मेरा आत्मा है, वही मैं हूँ । उसके बिना शेष के सर्व जड धर्म मेरे नहीं, उनमें मेरापन नहीं, ऐसा दृढ निश्चयी, आत्मानुभवी, अनुभवज्ञानी, आनन्दघन स्वरूप को अपने मे ही सवेदन करता है, वह अपने आत्म वैभव से भौतिक बाह्य पदार्थों को स्व से परे निस्सार देखता है । ऐसा अनासक्त, ममत्वहीन, निस्पृही, निर्ग्रन्थ व निर्मोही कर्तव्याचरण करता हुआ भी आत्मलीन होता है और वही समता गुण मे प्रवेश का अधिकारी कहा जा सकता है ।

विभाव का क्षय करने से समता-प्राप्ति :

इस प्रकार आत्म तत्त्व का ज्ञाता द्रष्टा ज्ञेय पदार्थों को जानता और देखता है । पर पदार्थों मे वह ज्ञायक तदाकार नहीं होता, आत्म ख्याति जागृत होने से वह अपनी विवेक ख्याति द्वारा हेय, ज्ञेय व उपादेय के भेदों मे प्रवेश करता है । यह जीव अनादिकाल से अज्ञानवश विभाव आश्रित होकर कर्म सचय करता हुआ देव, नारक, मनुष्य और तिर्यन्च गतियों मे भ्रमण करता हुआ, शुभ, अशुभ, पाप-पुण्य-रूप पर्याये करता हुआ आपही कर्त्ता व आपही भोक्ता है । 'मन एव मनुष्याणां कारण बन्ध मोक्षया' ऐसा गीताकार ने भी कहा

है। सत्ता की प्रतीति के अज्ञान वश पर पदार्थ में आसक्त जीव गतियों में सुख-दुःख का, माता-असाता का वेदन करता हुआ, भव-भव में भटकता है, किन्तु उम अव्यावाध मुख को प्राप्त नहीं कर पाता जिसे पंचम गति रूप मोक्ष कहते हैं। वैभाविक गुण जीव की अनादि योग्यता हेतु रूप है, वही कर्म बंध का कारण है और वही गति कराता है। यदि ऐसा नहीं हो तो कर्त्ता और भोक्ता का तथा कर्म और बंध का व ससार और मोक्ष का प्रश्न ही न हो; तब शुभ-अशुभ, पाप-पुण्य, शुद्ध-अशुद्ध व स्वभाव और विभाव का तथा त्याग-ग्रहण, जप-तप अनुष्ठान, सद्-असद् आदिका भी प्रश्न न रहेगा।

वस्तुतः जीव परिणामी स्वभाव युक्त होने से ज्ञान चेतना युक्त है। वह पौद्गलिक पदार्थों को असत्ता रूप जानकर त्यागता है, तभी विभाव से स्वभाव में प्रविष्ट होता है। जिस-जिस अंश में विभाव का त्याग करता है, उस-उस अंश में जीव परिणाम शुभाशुभ व अशुद्ध-शुद्ध कहलाते हैं। इन जीव के परिणाम रूप अघ्यवसायो में जीव का शुभ-अशुभमय, पाप-पुण्यमय तथा शुद्ध-अशुद्ध का मूल्यांकन होता है जिन्हें जैनागमों में १४ गुणस्थान रूप सोपानों से जाना जाता है। उन्नीसे समता गुण के ग्रहण व अभिवर्धन का अनुमान प्रमाण होता है। ज्यों-ज्यों गुणस्थान चढ़ता है, त्यों-त्यों जीव समता शिखर की ओर बढ़ता है, एतदर्थ चाँये गुणस्थान जिसे अविरति सम्यक् दृष्टि गुणस्थान कहा है, उसमें नीचे के तीन मिथ्यात्व गुणस्थान छूटते हैं अर्थात् जीव और अजीव का सम्यक् बोध हो जाता है, किन्तु पुरुषार्थ की दृढ़ता ऊपर के सद् आचरण रूप त्रैत ग्रहण, अशुभ का त्याग, शुभ, पुण्य ग्रहण अवस्था है, किन्तु सम्यग् प्राप्त गुणी छोटे मुनि गुणस्थान के मनोरथ को सदैव लक्ष में रखता है।

आगार व अणगार धर्म

भगवान् महावीर स्वामी ने करुणाद्रि होकर, आगार धर्म और अणगार धर्म की व्यवस्था कर, चतुर्विध सघ की स्थापना की है तथा १५ प्रकार से सिद्ध होने की घोषणा की है, जिसमें गृहलिंग सिद्ध भी मान्य है। अभिप्राय यह है कि अनादिकालीन, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि १८ विभाव रूप पापों से परिमुक्त होनेके लिये तदनु रूप पुरुषार्थ करना अनिवार्य है। सम्यक् दर्शन, ज्ञान की सिद्धि होने पर सम्यग् आचरण स्वाभाविक रूप में आता है। ऐसा न होना गुण ज्ञान की श्रेणी में आकर श्रावक अथवा साधक नीचे के गुणस्थानों में घटक जाता है, जहाँ पूर्ण दृढ़ श्रुद्धान रूप समता का ग्रहण नहीं माना जाता। जोव अगुरु-नधु न्वभावी अर्थात् हानि-वृद्धि रूप परिणामी का अभ्यासी है। अतः यथाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरणादि, पांच करण का आगमो में विधान है।

दोनों ज्ञान ज्ञानित्री भी निश्चय और व्यवहार के भेदों में दो प्रकार का

है, किन्तु ब्राह्मभ्यान्तर शुद्धि के आशयो से अनेकात दृष्टि से सापेक्ष कर अपनी स्थिति व पुरुषार्थ के आधार से इन पर सम्यक् विचार करना ही दोनों नयों का ग्रहण है और वही स्यादवाद न्याय से यथातथ्य सिद्ध होता है । अस्तु, अपना आत्मावलोकन कर आत्म-शुद्धि हेतु समता-प्राप्ति अथवा गुण श्रेणी में बाधक आचरणों से आँखें मूंद कर ज्ञान का दावा करना हास्यास्पद है । यश, कीर्ति, मान, मन्मान अभिमान, लोकैषणादि का मोह, निर्ग्रन्थ, ममत्व के त्यागो नाधक साधु को द्रव्यलिङ्गी की श्रेणी में ला पटकता है तो ससार व्यस्त श्रावको का अनागत आचरण किस धरातल पर है, इसका मूल्यांकन करना तो एक टेढ़ी खोर ही हो सकेगा, अत आगम प्ररूपित ६ आवश्यक का आदर कर, श्रावक को ५ अणुव्रत धर्म और १२ प्रकार के श्रावक धर्म का आचरण विभाव मुक्ति में पूरणरूपेण अंगीकृत करने योग्य है । वह पाचवे गुणस्थान को, समता गुण को दृढ़ करता-करता यदा-कदा ऊपर भी पहुँच सकता है तथा छठे गुण-स्थान का मुनि छद्मस्थ व प्रमत्त माना गया है, इसलिये भगवान् महावीर ने गणधर गाँतम स्वामी के प्रश्नोत्तर में “समय गोयम मा पमाए” कहा । यदि तुमने पटद्रव्य और नौ तत्त्वों के भेद को नय-निक्षेप व अनुमान-प्रमाणादि से सम्यग् प्रकार जान लिया हो तो एक समय (क्षण) मात्र का भी प्रमाद न करो, अर्थात् विभाव का त्याग कर दो । ऐसा जानकर मुनि इस काल में भी मातवे अप्रमत्त गुण को प्राप्त हो जाता है जहाँ समता गुण नीचे के गुण स्थानों में अमन्याता गुण अधिक दृढ़ होता है ।

यहाँ समता अतिबलवान रूप में आरूढ़ होती है । यहाँ अनेकानेक कर्म के दलिये आश्रय द्वार के बंद होने से रुक जाते हैं तथा अपूर्व सवर भाव से पूर्व मन्तित कर्म निर्जरित हो जाते हैं तथा पुनर्वध रुक जाते हैं, तब ज्ञाता, शुभाशुभ वशों को हेय जानकर त्यागता है और वह अन्तर रमण में मग्न अप्रमत्त साधु शुद्ध अव्यावसाय रूप परिणामों से शुद्धतर व शुद्धतर से शुद्धतम की ओर प्रयाण कर सकता है । काल लट्ठि पकने पर शुक्ल ध्यान से यथास्यात चारित्र के बल में जैनेतिकरण योग में तब मुक्त दशा, मोक्षधाम की प्राप्ति रूप समभाव रूप ममता शिखर को प्राप्त करता है । किन्तु, इससे पूर्व क्षयोपक्षम भाव से सोपान चढ़ने का पुरुषार्थ दृढ़ होना अनिवार्य है । इसलिये आगमों की व गुरु की शरण लेना, मार्ग में बटने का एकमात्र उपाय है, क्योंकि अनादिकालीन कर्म के कारणों का उपजम, क्षयोपजम व क्षायिक के भेद में प्रवेश कर, श्रावक धर्म व साधु धर्म के धरातल में कर्मक्षय का उपाय करना चाहिये ।

उपसंक्षेप में समता महज है :

यदि विभाव को जान लिया तो स्वभाव में लीन अध्यात्मज्ञानी को तमोभ्रम का द्वार खुल गवना अभिप्रेत नहीं होता, प्रत्युत् निर्जरा गुण का वेग

बढ़ता जाता है जिससे अनन्त काल के अनन्त कर्म भडने लगते हैं। सवर मे अनु-रक्त, अनासक्त योगी यह जानता है कि ससार मे सशरीरी मनुष्यो को सयोग-वियोग रूप पदार्थो मे डण्ट-अनिष्ट रूप अध्यवसायो के कारण आर्त व रौद्र ध्यान उत्पन्न होते हैं और ये विभाव रूप है। विषय कषायो मे आसक्ति अथवा ममत्ववश जीव के लेश्या परिणाम विकृत बनते हैं जो नील, कृष्ण रूप-हिंसा श्रोधादि से आवृद्ध हैं। रोग-चिन्ता, अग्रसोच, हिंसानुबन्धी रौद्रध्यान, मृपानुबन्धी रौद्रध्यान, स्तेयानुबन्धी रौद्रध्यान, और परिग्रहानुबन्धी रौद्रध्यान, ये चारो पापमय कालिमा युक्त हैं। कर्मो की विचित्र गति है। कर्म मूल आठ प्रकार के हैं। कर्मो की १५८ प्रकृतियाँ हैं। एक बार का किया हुआ पाप दश गुणा विपाक देता है जिसमे कर्मोदय के समय उपयोग नहीं रखा जावे तो अन्य कर्म बधते हैं और इस प्रकार कर्म-परम्परा बढ़ती है। मूल कर्म अल्प होते हैं और वे साता-असाता के वेदन मे अत्यधिक हो जाते हैं। उस समय वह आत्मा राग-द्वेष मे परिणत होती है और बधती है। स्वजनो का मोह, पिता-पुत्र, स्त्री-मातादि का कौटुम्बिक मोह, शरण-अशरण आदि सात भय व उनमे आसक्ति, धन, वैभव, मकान, वाहन का मोह, मानापमान, यश, कीर्ति का मोह, इस प्रकार कर्म बध की स्थिति, मन, वचन व काया के योगो मे वृद्धि को प्राप्त होती है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय व चारित्र्य की २८ प्रकृतियों के बध तथा पुण्य बध ये आन्तरिक रूप लोहे व सोने की घेटी रूप ससार के दुःख-मुख रूप माने जाने से बध है। अतः ऊपर के स्थान मे पुण्य भी हेय है। इस भेद को जानने से ममता का भेद ज्ञान होता है। ससार के सुखादि सुखाभास हैं। अज्ञानी वेदन करता है, वह बाधता है। ज्ञानी साता-असाता को भ्रमजाल जानकर, समभाव मे स्थिर-स्थित होता है। वही ममता के महान् तत्त्व का ज्ञाता होकर मोक्ष मार्ग का गही बनता है। स्व-पर का भेदज्ञान कर्मो के कार्यकलापो से समझ लेने वाला पुरुष उस अभेद स्वरूप का ज्ञाता होता है। वही समता-ग्रहण की भूमिका का अधिकारी है।

आत्म उपयोग ही सम भाव है :

अज्ञानी बान जीव दया के पात्र है। अज्ञान ही अधकार है, ज्ञान ही प्रकाश है, 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' अर्थात् अधकार मे प्रकाश की ओर बढे चलो। जाति की अपेक्षा, सामान्य नय मे, सभी जीवात्माएँ समान हैं। उनमे व हममे समानता है। विशेष नय की अपेक्षा सभी जीव अनेकानेक व स्वतन्त्र हैं। अपनी-अपनी मत्ता मे हैं व कर्मो ने निर्यन्त्र नाश्यादि जाति धारण करने हैं। सभी जीवात्मा सुखाभिलाषी हैं मानव विकासशील प्राणी हैं। उसमे दिव्य व विद्या शक्ति है। बड़ वृद्धि प्राप्त है। मानव भव दुर्लभ है। देवता भी इन भव हेतु मान्यपित रहते हैं। अन्तु मानव जीवात्मा प्रत्येक जीव मे वन्तु स्वर्गापित रहते हैं। उन्हे सुख दे प्रार्थना करने प्रदान करने जैसा हम अपने निचे चाहते हैं। इस प्रार्थना करने से मन्त्रो के अन्तर्गत करने से स्वयं अन्तर्गत व दिव्य प्रकाश प्राप्त होता है।

श्रेणी में आरूढ़ कहा जा सकता है। इस हेतु अन्तर तपो में स्वाध्याय, ध्यान व कायोत्सर्ग में उनके भेदों में प्रवेश कर, ससार, एकत्व, अन्यत्व, अशरण, अशुचि आदि भावनाओं का निरन्तर चिंतनमनन व आचरण आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है। ज्ञान प्राप्त करना मानव का चरम व परम लक्ष्य है। वह समता प्राप्ति की प्रथम भूमिका रूप है।

अज्ञानी अल्प कार्य शुरू करते हैं और अत्यधिक व्याकुल होते हैं। शेक्स-पीयर ने लिखा है, 'अज्ञान ही अन्धकार है।' प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने कहा— 'अज्ञानी रहने से जन्म न लेना ही अच्छा है,' क्योंकि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल है। चाणक्य ने कहा था, 'अज्ञान के समान मनुष्य का और कोई दूसरा शत्रु नहीं है।' इस प्रकार अज्ञान जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। गीताकारने कहा है—

‘नही ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते ।’

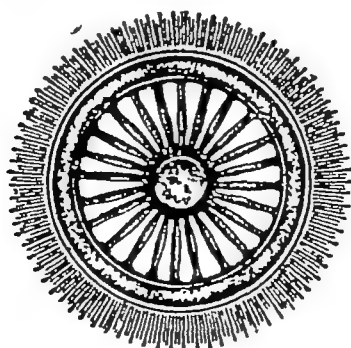
अर्थात् इस ससार में ज्ञान के समान और कुछ पवित्र नहीं है। ज्ञान बहुमूल्य रत्नों से अधिक मूल्यवान है। और भी कहा है—

यथंधासि समिद्धोग्नि भस्मसात्कुर्तेर्जुन ।

ज्ञानाग्निं सव कम्माणी भस्मसात् कुरुते यथा ॥

हे अर्जुन ! जैसे प्रज्वलित अग्नि सब भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञानरूपी अग्नि सम्पूर्ण शुभाशुभ कर्मों को जलाकर नष्ट कर देती है। ज्ञानी कर्म में लिप्त व आसक्त नहीं होता वरन् तटस्थ, निस्पृह, निष्काम भाव से अपने कर्म में लगा रहता है, इसलिये वह कर्म-बन्धनों से मुक्त हो जाता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि मोह, कीर्ति, यश-अपयश से परे अपने ज्ञान बल से बहिरात्म भाव को त्याग कर, वीतराग भाव को, समता गुण को ग्रहण कर वह समदृष्टि जीव, समता शिखर का राही, इहलोक और परलोक के सुख को प्राप्त कर, अव्याबाध सुख में आत्मरमण करता हुआ, परमात्म पद को प्राप्त कर, विश्ववद्य के पद पर सुशोभित होता है।

समरसता : ब्रह्मांड का मधु

□ डॉ० वीरेन्द्रसिंह

विज्ञान की यह एक मान्यता है कि प्राकृतिक नियमों का सन्तुलन ही प्रकृति का ऐसा मूल्य है जो प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्य को समझने में सहायक होता है। यह बात केवल विश्व के लिए ही नहीं पर मानव जीवन के सदर्थ में भी मूल्य है। धर्म, दर्शन, विज्ञान तथा साहित्य—इन सभी ज्ञान-क्षेत्रों ने प्रकृति और विश्व के इसी सत्य को अपनी-अपनी पद्धतियों के द्वारा 'अनुभव' करने का प्रयत्न किया है। यहां पर 'पद्धति' शब्द का जो प्रयोग किया गया है, वह इसलिए कि प्रत्येक ज्ञान-क्षेत्र की अपनी अनुभव पद्धति होती है। धर्म की अनुभव-पद्धति विश्वास और अनुभूति पर अधिक आश्रित है जबकि दर्शन की अनुभव-पद्धति तर्क और विवेचन पर अधिक आधारीत है। कहने का अर्थ यह है कि ज्ञान-क्षेत्रों के अनुमीलन में यह मूल्य प्रकट होता है कि प्रकृति, मानव, ब्रह्मांड सभी क्षेत्रों में एक सन्तुलन और समरसता (Harmony) की आवश्यकता होती है, नहीं तो प्रकृति में अव्यवस्था और असन्तुलन व्याप्त हो जावेगा। इसी असन्तुलन को 'समरसता' के द्वारा दूर किया जाता है। समरसता में घटकों का एक अर्थ में रहना है अथवा आपस में सन्तुलन बनाए रखने के लिए सहकारिता या साधारण सहज रहना होता है। यदि सूक्ष्म दृष्टि में देखा जाए तो योगी की समाधि अवस्था भी इसी समरसता के नियम पर आधारीत है। जैन-दर्शन के समरस-दर्शन जो इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने में यह स्पष्ट होता है कि समरसता ही अन्तर्गत समस्त भाव में अन्तर्निहित रहती है।

आर्यभट्टाचार्य का नागेश्वरी सिद्धांत भी इसी मूल्य को एक अन्य आवास देता है। नागेश्वर एक ऐसा प्रान्त है जो अग्नि-वृद्ध के लिए मन्थनों (Revolution) की आवश्यकता को मानता है। मूल्य का मन्थन भी नागेश्वर है, वह

निरपेक्ष नहीं है। आइस्टाइन ने दिक् और काल को सापेक्ष मानते हुए उनके आपसी सम्बन्धों की समरसता को चतुर्आयामिक दिक् काल की अवधारणा में निहित माना है। सापेक्ष प्रत्यय की धारणा में 'समरसता' का स्थान इसी दृष्टि से है और समस्त प्रकृति और ब्रह्मांड इसी पूर्व-स्थापित समरसता (Pre-established Harmony) के नियम से परिचालित है। आइस्टाइन के इस 'प्रत्यय' का एक विशेष सदर्थ है। यह सदर्थ सौन्दर्य-बोध से सम्बन्धित है। वैज्ञानिक एवं दार्शनिक का सौन्दर्य-बोध विश्व और प्रकृति को नियमबद्धता तथा समरसता में निहित है। आइस्टाइन के शब्दों में "विश्व के अंतराल में वह एक पूर्व स्थापित सामरस्य के सौन्दर्य को कार्यान्वित देखता है।"

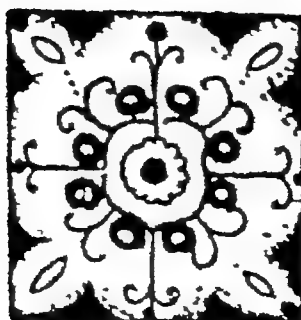
प्रकृति और विश्व की संरचना जहाँ एक ओर सृजन-शक्तियों से परिचालित होती है, वही वह सतुलन-शक्तियों के द्वारा भी शासित रहती है। सृजन, सतुलन और विलय (या सहार) की तीनों शक्तियाँ, प्रकृति और विश्व में 'समरसता' को मान्यता देती हैं अथवा दूसरे शब्दों में, विश्व का संचालन इन्हीं शक्तियों की समरसता के द्वारा ही होता है। धर्म तथा दर्शन में इस सत्य को अनेक प्रत्ययों के द्वारा व्यक्त किया गया है। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की अवधारणाएँ इसके सुन्दर उदाहरण हैं।

ब्रह्म की शक्तियों का विकास हमें त्रिमूर्ति की धारणा में प्राप्त होता है। ब्रह्म की तीन मात्राएँ अ, उ और म का अर्थ उपनिषद् साहित्य में दिया गया है जो समरसता के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। 'अ' सृजन-शक्ति का प्रतीक है जो आगे चलकर 'ब्रह्मा' की धारणा को व्यक्त करता है। 'उ' सतुलन का प्रतिरूप है जो पुराणों में 'विष्णु' का रूप हो गया और 'म' विलय या सहार का प्रतीक है जो शिव की भावना को विकसित कर सका। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अन्योन्याश्रित सवाद को त्रिमूर्ति के द्वारा व्यक्त किया गया है। प्रकृति और विश्व की संरचना में इन तीनों शक्तियों का समान रूप से महत्त्व है क्योंकि इनमें से किसी की भी अनुपस्थिति विश्व के सतुलन को, उसकी समरसता को भंग कर सकती है।

पाश्चात्य विचारधारा में भी त्रिमूर्ति (Trinity) की कल्पना की गयी है क्योंकि यहाँ पर ज्यूपीटर ब्रह्मा का, नैपच्यून विष्णु का और प्लूटो शिव का प्रतिरूप है। यह तथ्य यह प्रकट करता है कि धर्म ने भी विश्व की शक्तियों का दैवीकरण कर उन्हें एक साकार रूप दिया है और त्रिमूर्ति इसका एक सुन्दर उदाहरण है। इसी प्रकार मानव जीवन में नर और नारी की समरसता को आवश्यक माना गया जिसका साकार रूप अर्धनारीश्वर है जो शिव और शक्ति का एक सम्मिलित रूप है।

यहाँ पर एक अन्य विचारधारा की ओर सकेन करना आवश्यक है। यह है 'विमल' का समरसता सिद्धान्त जो शिव और शक्ति की समरसता में आनन्द का उत्पत्ति मानता है। आनन्द की अवधारणा में समरसता का एक विशेष स्थान है। 'आनन्द' दो या दो से अधिक विरोधी तत्वों के मध्य में एक प्रकार की समरसता का ही फल है। समाज की समरसता व्यक्ति और समूह की समरसता है। जट और चेतन की समरसता ही आनन्द की चेतना है। व्यक्ति उसी समय 'आनन्द' प्राप्त कर सकता है जब मन और बुद्धि में समरसता हो। यही कारण है कि 'शिव' की प्रतिमा को एक समाधिस्थ योगी के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। शिव का यह योगी रूप अन्तर और बाह्य की समरसता का परम प्रतीक है जहाँ आभ्यन्तर और बाह्य का अन्तर ही समाप्त हो जाता है और सर्वत्र एक 'चेतना' का स्वरूप रह जाता है।

ऐसे प्रकार हम देखते हैं कि धर्म, दर्शन और साहित्य में समरसता का आदर्श-कोटि रूप अवश्य प्राप्त होता है और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि में भी समरसता या अनुनय के महत्त्व को माना गया है। जयशंकर प्रसाद की 'कामायनी' एक ऐसा काव्य है जिसमें नर्जनात्मक घरातल पर उपर्युक्त विचार-दर्शन को स्थापित किया गया है। धर्म, दर्शन, विज्ञान और द्वन्द्वात्मकता—सभी दृष्टियों में 'कामायनी' का अपना विशेष महत्त्व है क्योंकि 'कामायनी' सभी एतद् प्राग समरसता के सिद्धान्त को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है, यही वह विज्ञान-बोध तथा अनेक विचारधाराओं को एक रचनात्मक सदर्भ प्रदान करती है। समरसता प्रकृति और विश्व का 'मधु' है—एक ऐसा मत्स्य जिसके बिना दशाङ्ग और मातङ्ग-जीवन की अस्तित्व ही स्वतरे में पड़ जाए।

निष्पेक्ष नहीं है। आइस्टाइन ने दिक् और काल को सापेक्ष मानते हुए उनके गतिशील सम्बन्धों की समरसता को चतुर्आयामिक दिक् काल की अवधारणा में निहित माना है। सापेक्ष प्रत्यय की धारणा में 'समरसता' का स्थान इसी दृष्टि में है और समस्त प्रकृति और ब्रह्मांड इसी पूर्व-स्थापित समरसता (Pre-established Harmony) के नियम से परिचालित है। आइस्टाइन के इस 'प्रत्यय' का एक विशेष सदर्थ है। यह सदर्थ सौन्दर्य-बोध से सम्बन्धित है। वैज्ञानिक एवं दार्शनिक का सौन्दर्य-बोध विश्व और प्रकृति को नियमबद्धता तथा समरसता में निहित है। आइस्टाइन के शब्दों में "विश्व के अंतराल में यह एक पूर्व स्थापित सामरस्य के सौन्दर्य को कार्यान्वित देखता है।"

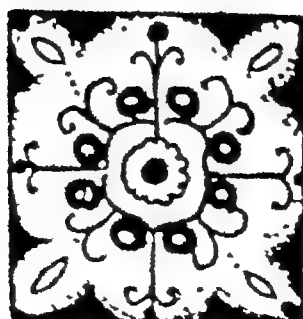
प्रतीति और विश्व की संरचना जहाँ एक ओर सृजन-शक्तियों से परिचालित होती है, वहीं वह सन्तुलन-शक्तियों के द्वारा भी शासित रहती है। सृजन, सन्तुलन और विलय (या महार) की तीनों शक्तियाँ, प्रकृति और विश्व में 'समरसता' का मान्यता देती हैं अथवा दूसरे शब्दों में, विश्व का संचालन इन्हीं शक्तियों की समरसता के द्वारा ही होता है। धर्म तथा दर्शन में इस सत्य को प्रतीति प्रत्ययों के द्वारा व्यक्त किया गया है। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की अवधारणाएँ उसके सुन्दर उदाहरण हैं।

ब्रह्मा की शक्तियों का विकास हमें त्रिमूर्ति की धारणा में प्राप्त होता है। ब्रह्मा की तीन मात्राएँ य, उ और म का अर्थ उपनिषद् साहित्य में दिया गया है जो समरसता के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। 'अ' सृजन-शक्ति का प्रतीक है जो आगे चलकर 'ब्रह्मा' की धारणा को व्यक्त करता है। 'उ' सन्तुलन का प्रतीक है जो पुराणों में 'विष्णु' का रूप हो गया और 'म' विलय या महार का प्रतीक है जो शिव की भावना को विकसित कर सका। उस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अनांन्यायित मवाद की त्रिमूर्ति के द्वारा व्यक्त किया गया है। प्रतीति और विश्व का समरसता में उन तीनों शक्तियों का समान रूप में संचालन है क्योंकि उनमें से किसी की भी अनपत्न्यति विश्व के सन्तुलन को, उसकी समरसता का भंग कर सकती है।

सातत्य त्रिमूर्तियों में भी त्रिमूर्ति (Trinity) की कल्पना की गयी है जो कि एक ही त्रिमूर्ति के अन्तर्गत ब्रह्मा का, नैऋत्य विष्णु का और पशुपति शिव का प्रतीक है। यह त्रिमूर्ति प्रकट करती है कि धर्म ने भी विश्व की शक्तियों का एक ही रूप उन्हें एक मात्र रूप दिया है और त्रिमूर्ति उसका एक सुन्दर प्रतिपादन है। इसी प्रकार मानव जीवन में नर और नारी की समरसता को समरसता मानकर त्रिमूर्ति मानकर यह अर्धनारीश्वर है जो शिव और शक्ति का एक ही रूप है।

यहाँ पर एक अन्य विचारधारा की ओर संकेत करना आवश्यक है। यह है 'विवेक' का समरसता सिद्धान्त जो शिव और शक्ति की समरसता में आनन्द का उत्पत्ति मानता है। आनन्द की अवधारणा में समरसता का एक विशेष स्थान है। 'आनन्द' दो या दो से अधिक विरोधी तत्वों के मध्य में एक प्रकार की समरसता का ही फल है। समाज की समरसता व्यक्ति और समूह की समरसता है। जट और चेतन की समरसता ही आनन्द की चेतना है। व्यक्ति उन्हीं समय 'आनन्द' प्राप्त कर सकता है जब मन और बुद्धि में समरसता हो। यहाँ ज्ञान्य है कि 'शिव' की प्रतिमा को एक समाधिस्थ योगी के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। शिव का यह योगी रूप अन्तर और बाह्य की समरसता का परम प्रतीक है जहाँ आभ्यन्तर और बाह्य का अन्तर ही समाप्त हो जाता है और सर्वत्र एक 'चेतना' का स्वरूप रह जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म, दर्शन और साहित्य में समरसता का प्रतिनिधित्व रूप अवश्य प्राप्त होता है और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि में भी समरसता या अनुबन्ध के महत्त्व को माना गया है। जयशंकर प्रसाद की 'कामायनी' एक ऐसा काव्य है जिसमें नर्जनात्मक धरातल पर उपर्युक्त विचार-धारा को स्थापित किया गया है। धर्म, दर्शन, विज्ञान और द्वन्द्वात्मकता—सभी दृष्टियों में 'कामायनी' का अपना विशेष महत्त्व है क्योंकि 'कामायनी' यहाँ एक ओर समरसता के सिद्धान्त को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है, वहीं वह विज्ञान-क्षेत्र तथा अनेक विचारधाराओं को एक रचनात्मक सदर्भ प्रदान करती है। समरसता प्रति और दिग्घ का 'मधु' है—एक ऐसा नृत्य जिसके शिवाक्षर और मानव-जीवन ही अस्मिता ही गतरे में पड़ जाए।

समता : व्यक्ति और समाज के संदर्भ में

□ श्री शान्तिचन्द्र मेहता

प्रकृति की गोद से एक बालक नग्न जन्म लेता है, किन्तु बालक की माता उसे वस्त्र पहनाती है—अन्य प्रकार से सजाती और सवारती है। इसे ही सस्कारिता कहते हैं। सस्कार वे, जो ससर्ग से प्राप्त होते हैं। प्रकृतिदत्त प्रतिभा एक बात होती है तो सस्कारजन्य गुण उस प्रतिभा को सन्तुलित एवं समन्वित बनाते हैं। एक मेहदी का पौधा जंगल में लगता है जिसे कोई काटता-छांटता नहीं तो वह बदरूप और बेडोल तरीके से बढ़ता जाता है, परन्तु यदि वही पौधा किसी उद्यान में है तो उसे समान रीति से काट छांटकर व्यवस्थित ही नहीं बनाते, बल्कि उससे विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाकर उसे सुन्दर तथा दर्शनीय भी बना देते हैं। प्रकृति उसे पल्लवित करती है, किन्तु मनुष्य उस पौधे को इस रूप में सस्कारित बनाकर सुदर्शनीय बना देता है।

कृति प्रकृति की : सुघड़ता मनुष्य की !

सस्कार जैसे भी हों, वे एक प्रकार की संस्कृति का निर्माण करते हैं। श्रेष्ठ सस्कारों से जिस प्रकार की संस्कृति का तत्कालीन समग्र वातावरण के प्रभाव में जो निर्माण होता है, वस्तुतः उसे ही संस्कृति का नाम दिया जाता है तथा वैसी संस्कृति अपनी प्रभावोत्पादकता के अनुसार जन समुदाय का भावी मार्ग-दर्शन करती रहती है।

मनुष्य स्वयं प्रकृति की कृति माना जाता है और इसी प्रकार ज्ञान एवं विज्ञान की सारी उपलब्धियाँ मूलतः प्रकृति की ही देन होती हैं, फिर भी मनुष्य अपनी चेतना शक्ति से स्वयं

का तथा ज्ञान, विज्ञान एवं पदार्थों का जो विकास सम्पादित करता है, वह अवश्य ही उस की निर्मातृ शक्ति का गुणन माना जाना चाहिये। यह निर्मातृ शक्ति उसके युग की तथा उसकी स्वयं की संस्कारिता पर ही आधारित होती है। मनुष्य जीवन जिस प्रकार चेतन एवं जड़ शक्तियों का सम्मिलित एवं समन्वित रूप होता है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी संस्कृति ने नसार की समस्त चेतन एवं जड़ शक्तियों को प्रभावित भी बनाता है।

नसार के महापुरुष अपने विशिष्ट जीवन निर्माण के बल पर मुसस्कारों की ऐसी प्रजन्म धारा प्रवाहित करते हैं जो एक उन्नयक संस्कृति का स्वरूप धारण करके एक नई सभ्यता को जन्म देती है और ऐसी सभ्यता सम्पूर्ण मानव-जाति का आने जाने कई युगों तक पथ निर्देश करती है। ऐसा दर्शन-प्रवाह और उसके सिद्धान्त-भीकर मानव मन को शान्ति व सुख प्रदान करते हैं। ऐसे सिद्धान्तों का शिरोमणि है नमता का सिद्धान्त, जिसके अनुसरण में व्यक्ति एवं समाज के जीवन में नमसरसना का संचार किया जा सकता है।

नमता की संकल्प-धारा एवं मानव संस्कृति का विकास :

विश्व के प्राणी समूह में सर्वाधिक विवेकशील प्राणी मनुष्य होता है और उस दृष्टि में वह निचले प्रकृति की ही लीक पर नहीं चलता, बल्कि उस लीक को सुधारता और बदलता भी है। प्रकृति ने आकृति, ध्वनि या स्वभाव में किन्हीं भी दो मनुष्यों को समान नहीं बनाया, किन्तु मनुष्य के मन में प्रारम्भ में यह भावना लगी कि सत्तावरण तथा व्यवहार में सामान्य रूप में उसके और उसके साथियों के बीच समानता बने और बनी रहे।

मानव जाति के विकास के वैज्ञानिक इतिहास पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि नमता की संकल्प-धारा मनुष्य के मन में बहुत पहले पड़ी तथा उस धारा को वेगवती बनाने के लिये वह निरन्तर सफाई करता चला आ रहा है। प्रादिक मानव की मूर्ख रूप में प्रकृति का आश्रय जब तक प्राप्त था उस समय सार्वभौमिक युग था और सामान्य रूप में उसके बीच समानता का ही आभास पड़ता था। किन्तु जब मनुष्य को अपने जीवन निर्वाह के लिये अपना ही सार्वभौमिक पदार्थ प्राप्त तो उस समानता के दातावरण ने व्यवधान पैदा होने लगे।

विभीषिकाओं में मनुष्य को उलझाया है तो दूसरी ओर ज्ञान एवं विज्ञान के क्षेत्रों में मानव-मस्तिष्क को इतना विकसित भी बनाया है कि वह अपने समता-संकल्प को सुदृढ़ बनाकर कार्यान्वित करे तो व्यक्ति एवं समाज में नवनिर्माण को पृष्ठभूमि को पुष्ट भी बना सकता है।

आज तक की मानव संस्कृति के विकास में मनुष्य की समतामय संकल्प धारा ने अपूर्व योगदान किया है। सांसारिक क्रियाकलापों में राजनीति, अर्थ-नीति एवं समाजनीति की त्रिवेणी बड़ा असर डालती है और इस दिशा में आगे बढ़ते रहने के लिए मनुष्य बराबर जूझता रहा है। राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र की स्थापना का इतिहास छोटा नहीं है। विभिन्न देशों में जनता ने लोकतंत्र की वेदी पर बहुत बलिदान किया है और राजनैतिक क्षेत्र में मताधिकार एवं शासन संचालन के रूप में समानता की प्रतिष्ठा की है। अब उसी लोकतंत्र को जीवन पद्धति का रूप देकर आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में जो प्रमुखता दी जाने लगी है, उसका एक मात्र अभिप्राय यही है कि मनुष्य-मनुष्य के बीच न सिर्फ राज-नीति के क्षेत्र में, बल्कि समग्र रूप से वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन में सभी प्रकार के भेदभावों की दीवारें टूट जाय तथा समता का वातावरण प्रसारित हो जाय।

भारतीय संस्कृति में समता के बीज रहे हुए हैं और चूँकि उनका मूल उद्गम स्थान आध्यात्मिक स्रोत रहा है, वे अपने प्रभाव के न्यूनाधिक होते रहने के बाद भी फिर-फिर फूटते हैं और पल्लवित होते हैं। भारत में श्रमण संस्कृति की यह प्रमुख विशेषता रही है और इस संस्कृति ने मानव सभ्यता के विकास में पर्याप्त रूप से सबल सहयोग दिया है।

व्यक्ति के लिये समता का मार्मिक मोल :

यह मनुष्य के मन को प्रकृतिदत्त वाञ्छित वस्तुस्थिति है कि वह सबके सामने सबके समान समझा जाय। संस्कारों की बात यह है कि वह भी सबको समान समझे और सबको अपने अनुरूप माने। संस्कारहीनता हम उसे कहते हैं कि वह सबको अपने समान समझने में चूक करता है। समुन्नत संस्कृति का प्रभाव यह होना चाहिये कि वह इस चूक को सुधारे।

वस्तुतः समाज व्यवस्था का आधार अर्थ होने के कारण व्यक्ति का विचार व आचार भी अधिकांशतः अर्थमूलक बन जाता है। इससे मनुष्य की प्रत्येक वृत्ति एवं प्रवृत्ति पर स्वार्थ छाया हुआ रहता है। कई बार वैचारिक दृष्टि प्रबुद्ध हो जाने पर भी वह स्वार्थ को अपने आचरण से नहीं हटा पाता है और उसके व्यवहार में दोहरापन आ जाता है। जीवन के दोहरे मानदंड अति मायावी हो जाते हैं। इसी मानसिकता का कुपरिणाम होता है कि वह अपने

साथ तो समान व्यवहार चाहता है, लेकिन दूसरों के साथ समान व्यवहार रख नहीं पाता है ।

मनुष्य मन की उनी दुर्बलता को दूर करना और उसे समता का सुष्ठु पाठ पढ़ाना आज ही प्रमुख समस्या मानी जानी चाहिये । समता के एकलप रूप का उनके जीवन में उतारना—यही समता सिद्धान्त का मुख्य उद्देश्य है ।

शक्ति के बिना समता मार्मिक माना जाता है । वह कष्ट सहन कर सकता है सबके बिना समता के आधार पर, परन्तु विषमता सहन करना उनके बिना असंभव हो जाता है । एक छोटे से उदाहरण से इसे स्पष्ट करता हूँ । चार शक्ति भगभिये कि आपके यहाँ भोजन करने के लिये आए । चारों को आपने एक पक में बिठा दिया, लेकिन एक की थाली में आपने चार मिठाइयाँ परासी, दूसरे की थाली में एक हरी की मिठाई रखी, तीसरे की थाली में सिर्फ गूँ की रोटी रखी तो चारों की थाली में आपने वैसी रोटी भी न रखकर सूखी मारी, बाजरे की रोटी रख दी । अब चारों की मनोदशा की कल्पना कीजिये कि वे माना का पावेंगे या किस प्रकार का पावेंगे ? इसके स्थान पर यदि आप चांग की सूखी मक्खी, बाजरे की रोटी रख देंगे तो उस मनोदशा में क्या अंतर पड़ेगा ? वह जग गहनाई में समझने की बात है ।

इस मनोदशा को जो स्वल्प शक्ति से अध्ययन कर लेता है, निश्चय मानिय कि वह समता के सिद्धान्त का भी आन्तरिक स्वीकारण करना सीख लेता है । शक्ति का ऐसा प्रशिक्षण ही समता के समस्त वादों तथा समग्र दार्शनिक धारणों का स्वर माना गया है । समता के मार्मिक मान को दोनों किनारे ने समझ लिया और वाचकता से उठा लिया तो वह मानना चाहिये कि जीवन में एक ही मात्र मार्ग ही उपलब्ध प्राप्त हो सकेगा ।

समता बाहर की समता भीतर की ।

यही भावना है कि समाज के सभी राजनैतिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में समानता पैदा हो। यह सर्वमान्य स्थिति बन गई है कि अर्थ के प्रभाव से मनुष्य-मन को जितना मुक्त किया जा सकेगा और बाह्य वातावरण के अर्थाधार को जितना कम किया जा सकेगा, उतनी ही समानता सबके बीच गहरी हो सकेगी। चाहे गांधीवाद को ही ले ले—आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के पीछे उसका भी यही ध्येय है। अर्थ का केन्द्रीकरण एवं अर्थ संचालन की शक्ति जितने कम हाथों में सिमटती है, स्वार्थ की भावना सब में उतनी ही भयावह बनती जाती है। इस दृष्टि से समाज व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन के उपाय चल रहे हैं जिनके माध्यम से आर्थिक विषमता कम करने और सबके लिये मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने की चेष्टा है। ये उपाय जितने सफल होते जायेंगे, मानना चाहिये कि उस रूप में बाहर की समता प्रतिष्ठित होती जायगी।

परन्तु समता भीतर में हो—यह सभी स्थितियों में आवश्यक है। भीतर की समता को ही हम वैचारिक समता और उससे भी ऊपर आध्यात्मिक समता की सज्ञा देते हैं। मन में समता का अनुभाव जब समाविष्ट हो जाता है तो वही अनुभाव वाणी और कर्म में उतर कर बाहर की समता का एक ओर सृजन करता है तो दूसरी ओर आन्तरिक समता को सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित बनाता है। यह भीतर की समता पकड़ी नहीं जाती, बाहर से बनाई नहीं जाती, बल्कि साधी जाती है। विचार और आचार की निरन्तर साधना से ही भीतर की समता पैदा होती और पनपती है। जो एक बार भीतर की समता का शान्ति एवं सुखमय रसास्वादन कर लेता है, वह फिर उस समता के संरक्षण एवं संवर्धन से विलग कभी नहीं होता।

आन्तरिक समता जब भीतर में पुष्ट बनकर बाहर प्रकट होती है तो वही करुणा, दया, सहानुभूति, सौहार्द्र, सौजन्य, सहयोग आदि सहस्र धाराओं में प्रसारित बनकर सम्पूर्ण विश्व के समस्त प्राणियों के लिये मंगलमय बन जाती है। वह कोटि-कोटि हृदयों को सुखद स्पर्श देती है तो उनमें सुखद परिवर्तन लाने की प्रेरणा भी। तब समता बाहर और सनता भीतर समान रूप से निखर जाती है।

समता का संचार—व्यक्ति और समाज के सदर्भ में :

व्यक्ति-व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है और व्यक्तियों का सामूहिक संगठन ही तो समाज कहलाता है। इस रूप में व्यक्तियों का चारित्र्य ही सामाजिक चारित्र्य के स्वरूप में प्रतिबिम्बित बनता है। इसके बावजूद भी व्यक्ति की एकाकी शक्ति से उसकी सामूहिक शक्ति का एक पृथक् प्रकार से अवश्य ही विकास हो जाता है। एकाकी शक्ति का आधार जहाँ स्वेच्छा होती

है जो विनियम और बंधन भी नकती है, किन्तु सामाजिक शक्ति (सामूहिक शक्ति) या आधार कुछ ऐसे नियम एवं निश्चित नियमोपनियम बनते हैं, जिन्हें तोड़ना या बदलना एक व्यक्ति के बल का बात नहीं होती। इस सामूहिक शक्ति को हम सामाजिक अनुशासन कह सकते हैं।

व्यक्ति की शक्ति से भिन्न यह सामाजिक शक्ति व्यक्ति को ही मुख्य रूप से नियंत्रित एवं मनुजित बनाये रखती है। व्यक्ति सही रास्ते में नहीं भटके और उस रास्ते पर बेरोकटोक आगे-मे-आगे बढ़ता हुआ चल सके—यही इस सामाजिक शक्ति का सम्बन्ध उसे मिलना चाहिये।

तो व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध में जब समता के संचार की बात हम करते हैं तो उस रूप में पृष्ठभूमिका को हम समझ लें। एक भौतिक-दार्शनिक फ्रांस में कहा था कि "मेन एज बाल्फ वार्ट नेचर"। प्रकृति में मनुष्य भेड़िया होता है—ऐसा उन्होंने मनुष्य की भीषण स्वार्थ वृत्ति के कारण कहा और प्राकृत्य में मनुष्य की अनियंत्रित स्वार्थ वृत्ति क्या गजब नहीं टा सकती है? सभी-शरी भावगीरों ने सत्ता स्वार्थ का भयानक रूप विगत उन्नीस साह में देखा है। स्वायत्त छोटे रूप में इतना विप्लव बन जाता है कि वह विश्व युद्ध के रूप में पृष्ठभूमि भरकर उत्पीड़न का कारण बन सकता है। व्यक्ति के इसी स्वार्थ पर ध्यान अधिक-से-अधिक सामाजिक नियंत्रण की मांग है, वल्लि नांरुमन यह प्रस्ताव ला रहा है कि सम्पत्ति के वैयक्तिक अधिकार की ही समाप्ति कर दी जाए न रोगा दान और न रोगी दानुगी।

व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध में समता के संचार का स्पष्ट अभिप्राय है कि अस्तिगत स्वायत्तों को समाप्त किया जाय तथा सामाजिक हितों को बढ़ावा। ऐसी जगह में सत्ता समता का वातावरण बनेगा और उसके माध्यम में उस समुदाय के भीतर ही समता पैदा होगी। सदाशयता का व्यवहार पाकर समाजवादी समझती है—यह एक निश्चित तथ्य है।

सामाजिक एवं वैयक्तिक शक्तियों का मनुजित तथा समरसता •

व्यक्ति अपनी गुणवत्ता के आधार पर समता की भावना से समाज के नव निर्माण में प्रवृत्त हो तो समाज की सामूहिक शक्ति इस दृष्टि से जागृत बन जाय कि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को दमन तथा शोषण का शिकार न बनावे तथा उसके स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया में अन्य व्यक्ति अनुचित बाधाएँ उपस्थित न कर सके। व्यक्ति समाज से सन्तुलित हो तथा समाज व्यक्ति की प्रबुद्धता एवं आचरणशीलता से। इस सन्तुलन से शक्ति-सघर्ष मिट जायगा तथा पारस्परिक सहयोग का क्रम बन जायगा।

सामाजिक एवं वैयक्तिक शक्तियों के सन्तुलन से बाह्य एवं आन्तरिक समता के सृजन में व्यापक सहयोग मिलेगा और उस वातावरण से सामान्य रूप में नैतिकता, शान्ति एवं सुख की छाया फैल जायगी। बाहरी शान्ति तथा बाहरी सुख भीतर तक पैठ कर अपनी वास्तविकता को प्राप्त करने लगेंगे और समग्र जीवन में समरसता व्याप्त होने लगेगी।

समरस जीवन विचार एवं आचार की एकरूपता से अभिव्यक्त होता है और ऐसी एकरूपता सर्वांगीण समता से उपलब्ध बनती है। सर्वांगीण समता की सृष्टि व्यक्ति एवं समाज दोनों के सयुक्त प्रयत्नों से ही की जा सकती है एवं उसके लिये दोनों की शक्तियों के बीच एक स्वस्थ सन्तुलन की नितान्त आवश्यकता है। यह सन्तुलन सघर्ष एवं साधना का विषय है। सघर्ष वैसा नहीं, जिस रूप में हम समझते हैं, बल्कि सघर्ष करना होगा विषमता से—विषमता के कीटाणुओं से और वह भी अपना आत्म भोग देकर। त्याग और बलिदान की परम्पराओं पर चलकर जब प्रबुद्ध व्यक्ति अपने विशिष्ट आदर्शों के बल पर समाज को एक नया मोड़ देते हैं तो वैसा सघर्ष दुर्बल व्यक्तियों को भी अनुप्राणित करता है तथा एक स्वस्थ समतापूर्ण सामाजिक शक्ति के निर्माण में सहायक बनता है। अतः यह सघर्ष साधना का ही एक प्रतिरूप माना जाना चाहिये। साधना सदा आत्मिक गुणों के धरातल पर पल्लवित और पुष्पित होती है तथा विशिष्ट व्यक्तियों की साधना ही सामाजिक वातावरण में सामान्य रूप से समता की स्थापना कर सकती है। तब सामाजिक समता विषमता से पीड़ित व्यक्तियों को उत्थान मार्ग की ओर प्रगतिशील बना सकेगी।

समता का भौतिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप :

विश्व एवं मनुष्य-मन की विविध परतों को उघाड़ कर देखे तो प्रतीत होगा कि भौतिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप एक ही सिक्के के दो बाजू हैं—ये दोनों पृथक् नहीं हैं। दोनों का समन्वित रूप एक दूसरे का सम्पूरक होगा। ससार की भौतिकता में यदि आध्यात्मिकता का अनुभाव न हो तो मनुष्य इतना अनैतिक, इतना विषयी-कपायी तथा इतना स्वार्थी हो जायगा कि उसे समाज की भयावहता का

धनमान लगाना भी कठिन होगा। विनीत-जिगी रूप में रही हुई आत्मा-
निर्मिता ही उद्दाम भौतिकता पर नियंत्रण करती रहती है। उसी ने व्यवस्था
का प्रेम बना रहता है। यह आध्यात्मिकता जितने अनो में प्रवेश बनती जाती
है, वैयक्तिक एवं सामाजिक चाण्डाल का उच्चतर विकास होता रहता है।

समता के भौतिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप पर भी जब विचार करें तो
हमें मानना होगा कि मनुष्य की भौतिक परिस्थितियों में भी समता उस रूप में
प्रतिष्ठित बने कि उससे भौतिकता के प्रति समता घटे तथा समता का आध्या-
त्मिक स्वरूप अधिकतम रूप में विकसित बने। जीवन-निर्वाह के निर्य पदार्थ
आवश्यक हैं, उन्हें ग्रहण करना पड़ेगा अतः भौतिक समता का अर्थ है कि ये
पदार्थ सबको समानता के आधार पर सुलभता में उपलब्ध हो किन्तु उस तरह
की विषमता न रहे कि उससे तृष्णा पैले या स्वार्थ भडके। समता का आध्या-
त्मिक स्वरूप इस तृष्णा तथा स्वार्थ का ही अन्त नहीं करेगा बल्कि प्राप्त पदार्थों
के प्रति भी तटस्थता का भाव पैदा कर देगा। प्रतुब्धता नहीं तो विकास नहीं
और निर्विकार स्थिति ही समता की परम पुष्टि करती है। यही समता अपने
सम्पूर्ण विज्ञान में निद्रात्माओं में समता स्थापित करती है तथा आत्मा को
परमात्मा बना देती है।

समता का सर्वोच्च आध्यात्मिक स्वरूप ही निद्रा होता है—निर्वाण प्राप्त
जगता है, जिसे ही आत्मोन्नति का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। यही लक्ष्य उस
आत्मा का आदर्श है और इस आदर्श को प्राप्त करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण
समय है समता। समता बाहर और समता भीतर—समता भौतिक और समता
आध्यात्मिक तथा समता विचार में और समता आचार में। सर्वत्र समता जब
प्राप्त होगी तब मनोर सच्चे अर्थों में निद्रावस्था की नभभूति बन जायगा।

समता-समाज की परिकल्पना :

रूप में निर्धारण करे कि उनका अपना समाज सारे समाज का पथ प्रदर्शन करे । इस तरह समता समाज का विस्तार होता जावे और समता का सही दृष्टिकोण अधिकतम लोगों के विचार एवं आचार में समाता रहे । इस दृष्टि से समता समाज में विकासोन्मुखता के स्तर से तीन श्रेणियाँ रखी जाय—समतावादी, समताधारी एवं समतादर्शी । पहली श्रेणी उन लोगों की जो समता के सही स्वरूप को समझले, उसका प्रचार करे तथा उसे जीवन में उतारने की आकाक्षा रखे । ये लोग समता समाज के समर्थक होंगे और अपनी वर्तमान परिस्थितियों को इस रूप में ढालने की चेष्टा करते रहेंगे कि वे दूसरी श्रेणी में प्रवेश कर सकें । दूसरी श्रेणी उन लोगों की हो जो समता को अपने जीवन में समाविष्ट करने की प्राथमिक तैयारी करले तथा उस पर आचरण प्रारम्भ करदे । सर्वांगतः वे समता के साधक बन जाय, जिससे वे समतावादी से समताधारी बन सकें । तीसरी श्रेणी वह आदर्श श्रेणी होगी जिसमें प्रवेश करने वाला एक प्रकार से वीतराग हो जायगा । वह स्वयं समता का प्रतीक ही नहीं बन जायगा, बल्कि समता भाव से ही सबको देखेगा—उसका आत्म-स्वरूप सारे ससार में व्याप्त होकर व्यष्टि को समष्टि का रूप दे देगा । इस प्रकार साधना की ये तीन श्रेणियाँ समता की प्रयोगात्मक एवं व्यावहारिक प्रक्रिया को सफल बना सकेंगी । इन तीनों श्रेणियों के आचरण में समता का अविकल स्वरूप भी स्पष्टतः अंकित हो जाता है ।

वर्तमान विषमताजन्य विश्व का मुख्य लक्ष्य होना चाहिये—समता एवं समता की ही वैचारिकता तथा चारित्र्यशीलता से सभी प्रकार की विषमताओं को समाप्त करके जीवन के सभी रूपों एवं सभी क्षेत्रों में समरसता एवं सुखद शान्ति का संचार हो सकता है । आइये, हम सभी सच्चे मन से समता के साधक बने तथा समता के साधकों को अपनी सच्ची श्रद्धाजलि समर्पित करें ।

समता दर्शन : युग की मांग

□ श्री कन्हैयालाल लोढा

समता शब्द 'सम' या भाववाचक रूप है। सम का अर्थ है बराबर और समता का अर्थ है बराबरपन। बराबरपन या बराबरी का अभिप्राय है यथातथ्य जैसा होना चाहिये वैसा होना। जहाँ बराबरी की स्थिति नहीं है, ऊँचापन-नीचापन है, लोटापन-बोझपन है, न्यूनता-अधिकता है वहाँ विषमता है। विषमता विरोध गी, द्वन्द्व गी स्रोतक है। जहाँ विरोध है, द्वन्द्व है वहाँ सप्रपं का जन्म होता है। सप्रपं न स्रज्जाति और स्रज्जाति ने दुःख की उत्पत्ति होती है। समता ने शांति और शांति ने सुख की उत्पत्ति होती है। अतः जीवन के हर क्षेत्र में जहाँ समता है वहाँ शांति व सुख है और जहाँ विषमता है वहाँ स्रज्जाति व दुःख है।

जीवन के दो अंग हैं—आन्तरिक और बाहरी, अतः समता या विषमता भी दो प्रकार की है—आन्तरिक और बाहरी। आन्तरिक समता या विषमता का सम्बन्ध है आन्तरिक व मानसिक क्षेत्र में और बाहरी समता या विषमता का सम्बन्ध है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक क्षेत्र में।

का उत्पन्न होना ही विषमता है और निष्काम, निर्वासना, निष्काक्षा का होना ही समता है। आत्मा और मन में जितनी-जितनी समता बढ़ती जाती है, विषमता घटती जाती है उतनी-उतनी स्वस्थता, शांति व प्रसन्नता बढ़ती जाती है।

बाह्य समता :

समता की आवश्यकता आध्यात्मिक जीवन में जितनी है उतनी ही वैयक्तिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक आदि जीवन के क्षेत्रों में भी है। भगवान् महावीर ने 'आचाराग' में कहा है कि जैसा अंतर है वैसा बाहर है, जैसा बाहर है वैसा अंतर है। यह सूत्र प्राणी के आंतरिक व बाहरी जीवन की समानता या एकरूपता के सिद्धांत का द्योतक है। यही सिद्धान्त समता पर भी चरितार्थ होता है। अतः जीवन के बाहरी क्षेत्रों में समता लाना है तो आंतरिक क्षेत्रों में समता लाना ही होगा। वर्तमान में समाज, राष्ट्र आदि बाहरी क्षेत्रों में समता के स्थापनार्थ कानून के सहारे बलात् साम्यवाद या समाजवाद लाया जा रहा है परन्तु वह असफल हो रहा है। इसका कारण यही है कि यह ऊपर से पहनाया गया समता का मुखौटा है, समता का ढाँचा मात्र है, समता का आभास होना वास्तविक समता नहीं है। इसी कारण इस समता में से बार-बार संघर्ष का जन्म होता है। अंतर से उद्भूत वास्तविक साम्यवाद या समतामूलक समाज में तो सतत स्नेह, शांति व सुख की त्रिवेणी बहती रहती है। जिसकी पावन-धारा की शीतलता से सर्वदोष, दुःख व द्वन्द्व का ताप शांत हो जाता है।

समता : वैयक्तिक जीवन में

विषम भाव समस्त दोषों व दुःखों की भूमि है। विषम भाव के रहते कामना, वासना, ममता, अहंता, पराधीनता, आकुलता, सकीर्णता, स्वार्थपरता आदि दोष पनपते-पलते, फलते-फूलते रहते हैं। इन दोषों के कारण व्यक्ति येन-केन प्रकारेण अपना स्वार्थ-सिद्ध करना चाहता है। फलस्वरूप दूसरे व्यक्तियों का शोषण व अहित होने लगता है। जिससे दूसरे व्यक्तियों के हृदय में प्रतिक्रिया-प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है, जो संघर्ष की कारण बनती है। वह संघर्ष वैयक्तिक रूप से कलह व द्वन्द्व रूप में प्रकट होता है।

समता : सामाजिक क्षेत्र में

व्यक्तियों के समुदाय में ही समाज का निर्माण होता है। अतः जो गुण-अवगुण व्यक्तियों में होते हैं वे ही गुण-अवगुण उनसे निर्मित समाज में आ जाते हैं। अतः नव सामाजिक युगियों की जड़ समाज के सदस्यों की स्वार्थ परक नशीर्ण भावना ही है जिसका मूल मम भाव का अभाव व विषम भाव का प्रभाव ही है। विषम भाव में समाज में विषमता का जन्म होता है जिससे समाज में घोटपन बटेपन के भाव को प्रोत्साहन मिलता है। जब तक समाज के सदस्यों के मन नूनन या नून ममभाव में धुल न जायेगा तब तक सामाजिक व्यवहार में समता

नहीं आयेंगी, 'मृग मे मृग बड़ा नहीं' समाज मे समता निर्देशक यह कहावत चरितार्थ नहीं होगी तब तक समाज सुधार के लिए किए गए सब प्रयत्न निष्फल निश्चय ही और सामाजिक बुराईयाँ रूप बदल-बदल कर प्रकट होती ही रहेंगी । अतः सामाजिक बुराईयों के निवारण के लिए उनके सदस्यों मे समता का स्थान देना होगा ।

समता : आर्थिक क्षेत्र मे :

आर्थिक समस्याओं का कारण है व्यक्ति, वर्ग, समुदाय या देश की स्वार्थ-संग्रह परक सकीर्ण वृत्ति । स्वार्थ व संग्रह परक वृत्ति का कारण है विषम भाव । तब व्यक्ति, वर्ग या देश का मुख्य लक्ष्य धन अर्जन करना हो जाता है और वस्तुओं का उत्पादन बढाना, श्रम करना आदि गौण, जब व्यक्ति, वर्ग या राष्ट्र स्वार्थ-संग्रह मान लाभ स्वयं ही दृष्टि नेता है, उसका समीचीन वितरण उत्पादकों मे नहीं करता है, न उपभोक्ताओं के हित का ही ध्यान रखता है, तो लाभ श्रम के योग्य व धन के अपहरण का रूप ले लेता है । जब धन का अर्जन श्रम मे वस्तुओं का उत्पादन बढाकर किए जाने के बजाय धन-शक्ति, सत्ता तथा दानों की विवशता व दीनता मे लाभ उठाकर किया जाने लगता है, तब अप्रत्यक्ष रूप से धन की छीना-भपटी व लूट चलने लगती है । यही आर्थिक समस्याओं का कारण है । जिसका निवारण उपर से लादी हुई साम्यवादी या सम्पत्ति-प्राप्त आर्थिक प्रणालियों मे सम्भव नहीं है और न किसी प्रकार के राजकीय मान्य मे ही सम्भव है । सम्भव है आतन्त्रिक समभाव मे । समभावी व्यक्ति स्वार्थी नहीं-सेवाभावी होता है । उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, अभाव मिटाना तथा उपभोग उपार्जन नहीं, वस्तु उत्पादन होता है आदान नहीं, प्रदान होता है । अतः आर्थिक विषमता स्वतः समाप्त होती जानी है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो आनुषंगिक फल के रूप मे अपने आप हो जाती है ।

समता : पारोक्षिक क्षेत्र मे

जिसका मन शुद्ध, निर्विकार, नीरोग है उसके पाचक, स्नायु, अस्थि आदि सस्थान भी नीरोग होते हैं। उसका रक्त इतना शुद्ध तथा सक्षम होता है कि वह शरीर में उत्पन्न व प्रवेशमान सभी प्रकार के रोग के कीटाणुओं को परास्त व विध्वस्त कर देता है। अतः शारीरिक स्वस्थता के लिए मानसिक समता से बढ़कर न तो कोई शक्तिप्रदायिनी दवा है और न रोग विनाशक अमोघ औषधि है।

समता : दार्शनिक क्षेत्र में :

अन्यान्य क्षेत्रों के समान दार्शनिक क्षेत्र में उत्पन्न उलझनों एवं विवादों का कारण भी विषमभाव ही है। जब विचार क्षेत्र में भेदभाव व पक्षपात उत्पन्न होता है और केवल स्व-विचार या अपनी दृष्टि को सत्य मानने या मनवाने का आग्रह होता है तो वह वाद-विवाद या वितंडावाद का रूप ले लेता है। विवाद को विदा करने हेतु शास्त्रार्थ होते हैं परन्तु परिणाम वैमनस्य एवं कटुता के अतिरिक्त कुछ नहीं निकलता है। कारण कि केवल अपने ही सिद्धान्त का, पक्ष का आग्रह रखने वाला व्यक्ति दूसरों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के सत्य पर निष्पक्ष दृष्टि से विचार करना नहीं चाहता है। उसका उद्देश्य अपने ही सिद्धान्त को दूसरों को मनवाना मात्र होता है, समझने का नहीं होता। अतः वह वस्तु तत्त्व को समझ नहीं पाता है।

प्रत्येक तत्त्व वस्तुतः अपने में अनन्त गुण सजोये होता है, जिन्हें समझने के लिए विविध विविक्षाओं एवं अपेक्षाओं का विचार करना आवश्यक है। अतः दुराग्रह को त्याग निष्पक्ष, तटस्थ समदृष्टि से विचार करने पर ही सत्य को समझा जा सकता है। दृष्टि के सम होने पर ही वस्तु या तत्त्व में निहित विविध व विरोधी धर्मों को विविध विविक्षाओं के माध्यम से युगपत् देखा जा सकता है। समदृष्टि से देखने को ही दर्शन की भाषा में 'स्याद्वाद' कहा जाता है। स्याद्वाद से सब दार्शनिक मतभेदों का अन्त होकर सत्य प्रकट हो जाता है। इस दृष्टि से समभाव ही विवेक के द्वार खोल, सत्य के जगत् में प्रवेश कराता है।

समता : कर्त्तव्य के क्षेत्र में :

समभावी व्यक्ति ससार के सर्व प्राणियों को अपने समान समझता है। वह सबके हित में ही अपना हित अनुभव करता है। उसके सर्वात्मभाव या आत्मीयता से उदारता व सेवाभाव का उदय होता है। उदारता से करुणा तथा प्रसन्नता की व सेवा से हितकारिता की वृद्धि होती है, जो सब ही के लिए उपयोगी है।

समता आती है तो मन, वाणी तथा शरीर की प्रवृत्तियों में शुद्धता आती है। उनमें एकरूपता व सामंजस्य आता है। मन में कुछ हो, बोले कुछ और करे कुछ और ही, ऐसी विकारी अस्वस्थ स्थिति समता में नहीं रह सकती। जैसे

समता का मनोविज्ञान

□ श्री भानीराम अग्निमुख

‘पत लूह च सेवन्ति’ अर्थात् समत्वदर्शी वीर प्रान्त (जो वचा हुआ है) तथा रुक्ष (जो रसहीन है) का सेवन करते हैं—महावीर की यह बात समता के मनोविज्ञान के उन आयामों को अनावृत्त करती है जिन पर अब तक हमारी दृष्टि नहीं गयी है, लेकिन जिन पर उसका जाना आज आवश्यक है।

इन पक्तियों में वीरत्व की अवधारणा का क्रांतिकारी रूपान्तरण मिलता है। अब तक की परम्परा में वीरत्व ससार के सारे देशों में, इतिहास के सारे युगों में, सत्ता का प्रतीक था। इतिहास में जो वीर पुरुष माने गये हैं वे सत्ताधारी सम्राट या सामंत थे जो समृद्धि, अधिकार एवं शासन में शीर्षस्थ रहे हैं। सिकंदर हो या सीजर, चंगेजखा हो या तैमूर, इतिहास में वीरत्व की अभिधा से अलकृत वही हुआ है जो दूसरों को अपने पशुबल से कुचल सका, उन पर अपनी अबाध सत्ता स्थापित कर सका, उनके विद्रोह को दबा सका, उनकी सत्ता तथा संपत्ति का हरण कर सका, अपनी आज्ञा उन पर चला सका।

लेकिन यहां वीरत्व का आदर्श सत्ता नहीं है। वीर समत्वदर्शी है। विषमत्वदर्शी तो कायर है। वह बाहर से सम्पन्न इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि भीतर से कगाल है। वह दूसरों पर अपनी सत्ता इसलिए स्थापित करना चाहता है क्योंकि स्वयं पर अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाया है। वह दूसरों पर अपनी आज्ञा इसलिए चला रहा है क्योंकि खुद अपनी आज्ञा में चलने में असमर्थ है। भीतर की रिक्तता उसे विश्राम लेने नहीं दे रही है। दूसरों से वह इसलिए लड़ता जा रहा है कि अपना सामना करने की उसमें हिम्मत ही नहीं है। भीतर से खाली है वह और उस खालीपन को देखने का साहस संचित नहीं

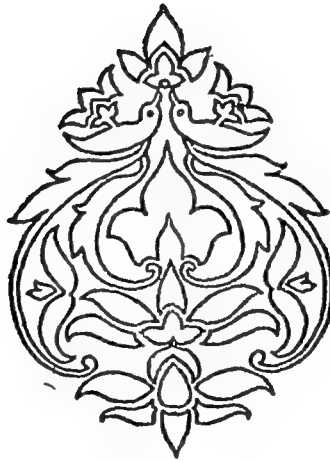
सिकन्दर नहीं जानता था कि वह क्यों, यूनान, एशिया तथा विश्व को जीतना चाहता है। उसके अवचेत की हीनता अपनी तृप्ति के लिए उसके जीवन की ऊर्जा का शोषण कर रही थी। उसमें वीरत्व जैसा कहीं कुछ भी नहीं था। यही स्थिति ससार के सारे तथाकथित वीर पुरुषों की है। सब अपने आप से हारे हुए जुवारी ही थे। सबके अवचेतन में हीनता तथा तज्जनित कुठाए भरी थी जो उन्हें बाहर-बाहर भटकने के लिए, दूसरों से लड़ने के लिए, धन और सत्ता का अम्बार लगाने के लिए बाध्य कर रही थी, जिसे उनमें से कोई भी नहीं भोग पाया। मनोवैज्ञानिक जानते हैं कि ये सब मन के मरीज थे। उन्हें जीवन में प्रेम नहीं मिला था, सम्मान नहीं मिला था। वे उस प्रेम और सम्मान के भूखे थे। असामान्य मनोविज्ञान की शब्दावली में वे सब 'पेरानोइया' के मरीज थे।

विषमता मन का रोग है। उसके मूल में आत्महीनता है। जो अपने को दूसरों की तुलना में हीन पाता है, वही दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता आरोपित करना चाहता है। जो अपने को सबसे पीछे पाता है वही बाहर के धरातल पर सबसे आगे पहुँचने की कोशिश करता है। जो अपने को दूसरों से नीचा पाता है वही सबसे ऊपर अपने को स्थापित करने के लिए जान लड़ा देता है। इतिहास के तथाकथित वीर इसी मनोरोग के शिकार थे अतः वे विषमता के पोषक हुए। वे वास्तव में वीर नहीं थे। वीर वही है जो अपने से हारा हुआ नहीं, अपने को जीता हुआ है, असने अवचेतन का दास नहीं, अपने अन्तर्मन का स्वामी है, अपनी ग्रन्थियों से बाध्य नहीं, ग्रन्थिमुक्त है। वह निर्ग्रन्थ है। इसी कारण वह छोटे और बड़े, ऊँचे और नीचे, बलवान और दुर्बल की आपेक्षिक मन-स्थितियों से मुक्त होता है। निर्ग्रन्थ चित्त ही वीरत्व का धारक है। वही समत्व में प्रतिष्ठित है। विषमता का स्रोत हीनता है, उससे उत्पन्न ग्रन्थियाँ हैं, उन ग्रन्थियों से स्फुरित व्यवहार है, उस व्यवहार से मंडित जीवन है।

बहुत बार लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति उच्चता ग्रन्थि से पीड़ित है। वास्तव में उच्चता ग्रन्थि या 'सुपीरियरिटी कामप्लेक्स' जैसा कुछ भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में होता ही नहीं। उच्चता 'ग्रन्थि' नहीं होती, हीनता-ग्रन्थि ही होती है। हीनता ग्रन्थि का शिकार उच्चता का प्रदर्शन करता है। यह व्यवहार हीनता-ग्रन्थि का ही उलटा प्रतिबिम्ब है। जिसे हम बहुधा अभिमानी समझते हैं, वह हीनता-ग्रन्थि का रोगी है। अभिमान तो उस रोग का लक्षण है जैसे शरीर का उत्ताप ज्वर का लक्षण होता है। उत्ताप स्वयं ज्वर नहीं होता, वह तो ज्वर की अभिव्यक्ति है। ज्वर तो वहाँ जहाँ है शरीर की श्वेत-रक्त-कणिकाएँ मलेरिया के जीवाणुओं से लड़ रही हैं। शरीर के उत्ताप को कोई बाहरी उपचार से घटाता भी रहे तो ज्वर से मुक्ति नहीं होती। रोग और विषम हो जाएगा। उसी प्रकार अभिमान से लड़कर हम उसके मूल कारण को, जो हीनता है, मिटा नहीं सकते, उसे और जटिल ही बनाते हैं।

[illegible]

वीर समत्वदर्शी है। वह किसी के भी आगे नहीं खड़ा होता। आगे होने पर उसमें तथा औरो में विषमता आ जायेगी। समता कभी आगे के स्तर पर नहीं होती वह सबसे पीछे के स्तर पर से प्रारम्भ होती है। कतार में जो आदमी सबसे पीछे खड़ा है, उसके भी पीछे खड़ा होकर वीर समता पर आरूढ़ होता है। जो किसी को भी चाहिए उसे वह छोड़ देता है, किसी को भी नहीं चाहिए, सबने जिसे छोड़ दिया है, बेकार समझ कर हटा दिया है, जिसे लेने से किसी को बाधा नहीं होती, उसे वीर लेता है, उसी के सेवन से वह अपना काम चलाता है। जिसमें किसी को रस ही नहीं आता, अतः जिसके लिए किसी की अनुरक्ति नहीं है, उसी को वीर ग्रहण करता है। वह कतार में सबसे पीछे खड़ा है। सबको अपने से आगे रखता है और खुद अपने को सबके पीछे। अगर कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया तो वह उसे भी अपने आगे खड़ा कर लेता है और खुद उसके पीछे चला जाता है। वीर समत्वदर्शी है, अतः वह अत्यजन है, अन्तिम आदमी है, सबके पीछे खड़ा आदमी है। लामो-त्से के शब्दों में—‘सच्चा नेता वही है जो सबके पीछे खड़ा होता है। इसी कारण वह सदैव सबके आगे पाया जाता है।’

सम भाव :
 आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि में

— डॉ० उदय शंकर

इसके निर्माण होने की आवश्यक एव पर्याप्त परिस्थितियाँ एव इसकी कार्यात्मकता को समझने में, मानी जा सकती है ।

कट्टर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ऐसी मानसिक स्थिति का अध्ययन मनोविज्ञान की सीमा से परे माना जायगा । इनके अनुसार मन मस्तिष्क की ही क्रिया है अतः मस्तिष्क में 'समभाव' स्थिति की प्राक्कल्पना एक ऐसी प्राक्कल्पना होगी जो वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से परखी नहीं जा सकती । 'समभाव' को धर्म व दर्शन में मन या आत्मा की एक ऐसी अवस्था के रूप में माना गया है जो रागद्वेष से रहित हो ।^१ मन और आत्मा चूँकि प्रत्यक्ष या परोक्ष निरीक्षण के विषय नहीं हो सकते अतः समभाव भी मनोविज्ञान का विषय नहीं हो सकता । निष्कर्ष रूप से समभाव स्थिति वर्तमान वैज्ञानिक पद्धति की पहुँच से परे है । हाल ही में कुछ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अनुसंधानों से, जिनमें मेडिटेशन के प्रभाव का अध्ययन विभिन्न मनोदैहिक (साइको-फिजियोलॉजिकल) क्रियाओं पर देखा गया है, इस बात की संभावना है कि भविष्य में शायद समभाव की स्थिति में होने वाली कुछ मनोदैहिक प्रक्रियाओं को पहचाना जा सके ।

मनोविश्लेषण सिद्धान्त (साइकोएनालेटिकल थ्योरी) के आधार पर यदि समभाव स्थिति का विश्लेषण किया जाय तो यह मानना होगा कि मन के तीन भागों (इड, इगो, सुपरइगो) में जो सामान्य अवस्था में निरन्तर संघर्ष चलता रहता है, वह समभाव स्थिति में समाप्त हो जायगा । इसमें सुपरइगो (नैतिक मन) का 'इड' एव 'इगो' पर आधिपत्य होगा । व्यक्ति के व्यवहार का नियामक जब सुपरइगो होगा तो संभवतः फ्रायड के अनुसार 'इगो' द्वारा अन्य इच्छाओं एव वासनाओं का दमन हो जायगा ।

इस सीमा तक तो समभाव स्थिति की संभावना इस सिद्धान्त के अनुसार भी सोची जा सकती है परन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, समभाव स्थिति एक संतुलित मानसिक स्थिति है जबकि 'सुपरइगो' प्रधान स्थिति संतुलित नहीं मानी जा सकती । फ्रायड के अनुसार संतुलन का कार्य 'इगो' द्वारा सम्पन्न होता है । साथ ही इच्छाओं व वासनाओं का दमन, इच्छाओं का मरना या समाप्त होना नहीं है वरन् ये दमित इच्छाएँ व्यक्ति के अचेतन मन में विद्यमान रहती हैं और अनजाने एव अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं । अतः इस प्रकार की स्थिति जैनदर्शन के अनुसार वीतरागता या समभाव की स्थिति नहीं मानी जा सकती । रागद्वेष से रहित होने का तात्पर्य समस्त प्रकार

इस सिद्धान्त को 'डि आटोमेटाइजेशन' के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार प्रत्यक्षीकरण (परसेप्शन) की उत्तेजनाओं (स्टिमुलस) को सगठित, सीमित, चयनित एवं व्याख्यायित करने वाली विभिन्न मनोवैज्ञानिक संरचनाओं (स्ट्रक्चर्स) का डि आटोमेटाइजेशन होने के परिणाम स्वरूप ही हमें रहस्यात्मक अनुभव होते हैं। सरल भाषा में इस सिद्धान्त के अनुसार जो सज्ञानात्मक (कागनीटिव) सगठन, अभ्यास के परिणाम स्वरूप पूर्ण रूप से स्वायत्त हो गया है उसका पुनःसगठन होता है। यही पुनःसगठन रहस्यात्मक अनुभवों में निहित होता है।

समभाव की स्थिति में भी इस प्रकार का सज्ञानात्मक पुनर्संगठन होना चाहिये तभी व्यक्ति का पूरा प्रत्यक्षीकरण बदल जाता है और फिर प्रत्येक वस्तु घटना एवं जगत के अन्य व्यापारों के प्रति, मानव की प्रतिक्रिया सामान्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया से भिन्न होती है। सज्ञानात्मक पुनर्संगठन की चर्चा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान^१ में स्पष्ट स्वीकार की गई है। वस्तुतः इनका सूक्ष्म सिद्धान्त (प्रिंसिपल ऑफ इनसाईट) यही बतलाता है कि वातावरण में उपलब्ध समस्या का हल, प्राणी सूक्ष्म के आधार पर ही करता है। उपलब्ध विभिन्न घटकों के आपसी सम्बन्धों का यथायक ज्ञान ही सूक्ष्म है जोकि सज्ञानात्मक पुनर्संगठन का परिणाम है।

असामान्य मनोविज्ञान (एवनार्मल साइकालॉजी) में जिन विभिन्न मानसिक रोगों के बारे में चर्चा की जाती है वे भी चेतना की परिवर्तित दशाओं के रूप हैं; परन्तु समभाव, वीतरागता, रहस्यमय अनुभव की परिवर्तित चेतना एवं मानसिक रोगों से होने वाली परिवर्तित चेतना में भिन्नता है। पहले में व्यक्ति का व्यवहार सकारात्मक होता है जबकि दूसरी में नकारात्मक।

समभाव की स्थिति में पहुँचने की अनिवार्य परिस्थितियों के लिये ध्यान की एकाग्रता का अभ्यास, अतर्मुखी चिंतन, मेडीटेशन आदि क्रियाओं को माना

१. यह सिद्धान्त हाट्टमेन के स्वायत्तीकरण (आटोमेटाइजेशन) सिद्धान्त पर आधारित है। जिस प्रकार विभिन्न कौशल (स्किल) के अर्जन में पेशिय क्रियाएँ स्वायत्त हो जाती हैं, उनमें निहित शारीरिक क्रियाओं का सगठन क्रमशः दृढ़ हो जाता है तथा प्रारम्भ में होने वाली अनेक सहक्रियाएँ विलुप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार मानसिक संरचनाओं के बारे में भी कहा जा सकता है। डि आटोमेटाइजेशन आटोमेटाइजेशन का पुनःसमाप्तीकरण माना गया है।

२. मनोविज्ञान का एक सम्प्रदाय—जिसमें व्यवहार के 'सम्पूर्ण' (गेस्टैल्ट) अध्ययन पर जोर दिया गया है।

समता : सभी धर्मों का सार तत्त्व

□ श्री रिषभदास रांका

सभी सयाने एकमत :

ससार के सभी धर्मों, महापुरुषों, सन्तों तथा विचारकों ने मानव समाज को समता का उपदेश दिया है। समता की बात धार्मिक क्षेत्र में तो लागू होती ही है, पर सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में भी समता आवश्यक है। इसमें जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निहित है। जीवन में समता अपनाने के विषय में सभी सयाने एक मत हैं।

कथनी और करनी में अन्तर :

लेकिन देखा यह जाता है कि हजारों वर्षों के उपदेशों के बावजूद जीवन-व्यवहार में विषमता के ही दर्शन होते हैं। “आत्मवत् सर्व भूतेषु” के उपदेश के नीचे धार्मिक जीवन जीने वालों में जब विषमता पाई जाती है, तो धर्म को अफीम की गोली कहकर उसका तिरस्कार करना स्वाभाविक ही है।

दंड द्वारा समता प्रस्थापित करने के प्रयत्न :

जो लोग धर्म को अफीम की गोली कहकर असमता की समस्या सत्ता या दंड द्वारा सुलझाने के लिए निकले थे, उनके द्वारा करोड़ों लोगों की हत्या करने या असंख्य लोगों को यंत्रणा देने पर भी समस्या का समाधान नहीं निकला बल्कि समस्या और भी उलझ गई, तो यह सोचने के लिए विवश होना पड़ा है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए धर्म ही सर्वोत्तम उपाय है। समता की समस्या आर्थिक या राजनैतिक से अधिक मानसिक एवं भावात्मक है।

सच्चे सुख का स्रोत :

गहराई से सोचने पर इसी निष्कर्ष पर आना पड़ता है कि सच्चे सुख का

इन्द्रियो के मान विषयी ही समता न माना, वह समझा है। हाथों में पदों में ही न जाय यह समझा है। समता ही इन वस्तुओं में ही नहीं है। अन्य जीवों तथा पौधों में ही समता ही नहीं है। समता का मूल आधार है। इसी है 'समता' का मूल।

हिंसा के कारण :

हिंसा के कारणों पर 'आचार्य' में कहा है -

मानव जीवन-सुरक्षा के लिए, प्रशमा, धर्मिक और जीवन के लिए, सम्मान, धनोपार्जन, वनवृद्धि के लिए, पशु पक्षी या अन्य प्राणिजों के लिए मृत्यु प्राप्ति, जन्म-मरणांत प्राप्ति या भाग्य जन्म ही के लिए कर्म, मरण, तेर-

प्रतिशोध आदि प्रवृत्तियाँ,

मुक्ति—दुःख में मुक्ति पाने ही के लिए मरण प्रसार ही प्रवृत्तियाँ,

दुःख प्रतिकार हेतु रोग तथा प्राणत दूर करने के लिए ही जाने वाली प्रवृत्तियाँ।

उन सब कार्यों में होने वाली हिंसा मानसिक और तबाल के कारण होती है, इसलिए कर्म का जोधन तथा निरोधन आवश्यक माना गया है।

गीता में समता

जैन धर्म की तरह गीता के सभी क्षेत्रों में समता धारण करने को कहा है। गीता कहती है कि चाहे विद्या-विनय सम्पन्न ब्राह्मण हो, चाहे गाय या हाथी हो, चाहे कुत्ता या चाटाल हो, जानी अथवा समभावों माधक उन सबमें अपने ही दर्शन करता है।

विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः ॥ ५-१८

गीता कहती है कि इन्द्रियो के स्पर्श से होने वाले सुख और दुःखों में समता रखनी चाहिए क्योंकि इन्द्रिय जन्य सुख-दुःख अनित्य है। जो इन सुख-दुःखों से व्याकुल नहीं होता, वही दुःख से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बनता है।

मात्रा स्पर्शासु कौतय शितोष्ण सुखदुःखदा ।

आगमायाथिनोऽनित्यास्ता स्तिति सत्त्व भासत ॥ २-१४

ससार के सभी विचारक एक मत है कि यदि मनुष्य को सुखी बनना है तो समता धारण करनी चाहिए।

भेद ही विषमता का कारण

अपने-पराये का भेद विषमता का मूल कारण है। अपनों के प्रति राग और परायों के प्रति द्वेष ही विषमता है और यही दुःखों की जड़ है। इसलिए

एक बार मैंने एक ईसाई धर्म गुरु से पूछा कि आपको मानव सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिलती है । उन्होंने कहा—मानव को भगवान् की सतान मानकर उसकी सेवा में ही भगवान् की सेवा या भक्ति मानते हैं । यो तो सभी को भाई समझकर सबकी समान रूप से सेवा करते हैं लेकिन जो दीन-दुखी है, अभाव ग्रस्त है या बीमार है, उनकी सेवा की ओर अधिक ध्यान देना प्रभु को अच्छा लगता है, क्योंकि वह भी अपने दुर्बल-कमजोर वच्चे की ही अधिक देखभाल करता है । ईसा के अनुयायी ईसा के प्रति अत्यन्त भक्ति रखते हैं, परन्तु उस भक्ति को वे मानव-सेवा में क्रियान्वित करते हैं, अतः उनके द्वारा मानव सेवा के कठिन से कठिन कार्य सहज होते रहते हैं । कोठियों की सेवा खतरा उठाकर भी बड़े आनन्द के साथ करते हैं । उनकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं होता, जबकि भारतीय धर्मों ने समता के विषय में शास्त्रशुद्ध और गहरा चिन्तन प्रदान किया है, पर करनी और कथनी में बहुत अन्तर है । भारतीय गहरा जाकर भी केवल विचार तक ही रह गया । विचार जीवन में कम उतरा है ।

मुस्लिम धर्म की समता :

मुस्लिमों ने समता के गुणगान में भले ही बड़े-बड़े ग्रन्थों की रचना की हो, परन्तु उनके जीवन व्यवहार में समता के स्पष्ट दर्शन होते हैं । कहा जाता है कि कायदेआजम जिना के साथ उनका नौकर या ड्राइवर भोजन के लिए साथ बैठ सकता था । हमारे यहाँ अपने मालिक के साथ नौकर भोजन करने का साहस नहीं कर सकता । भोजन की बात तो दूर, नौकर का सम्मुख खड़ा रहना तक वर्दाश्त नहीं किया जा सकता । ड्राइवर मोटर में चाहे घटो बैठा रहे, पर उसको पानी के लिए भी पूछने वाले कम ही मिलते हैं ।

धर्म, ग्रन्थों की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है ।

धर्म का उपदेश ग्रन्थों में सग्रह के लिए नहीं है, वह जीवन में उतारने के लिए है । धर्म ने समता को व्यवहार में लाने को कहा है । इसका कुछ प्रभाव मानव जीवन में देखते हैं, पर जब धार्मिक क्षेत्र में विषमता आती है तब राज-नीतिज्ञ व समाज के नेताओं का इस क्षेत्र में हस्तक्षेप अनिवार्य बन जाता है । शासन व सत्ता के बल पर समता लाने के प्रयत्न में त्वरित परिणाम की अपेक्षा रखी जाती है । फलस्वरूप कानून, नियन्त्रण व दंड का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी प्रतिक्रिया से दुष्परिणाम आता है । उन दुष्परिणामों के मुकाबले धर्मों द्वारा समता लाने के प्रयत्न कम हानिकार और अधिक लाभप्रद हैं क्योंकि धर्म का पालन दबाव से नहीं स्वेच्छा से होता है, इसलिए उन प्रयत्नों में दुष्परिणाम का भय नहीं होता ।

समता जीवन-व्यवहार में उतरे :

समता के क्षेत्र में समता ने अब तक जो किया, उससे अधिक करने की

समता : श्रमण संस्कृति का मूलाधार

□ श्री पी० सी० चोपड़ा

समता : जैन संस्कृति की आत्मा :

जैन धर्म, जैन दर्शन और जैन संस्कृति समता पर आधारित है। जैसे नीव के ऊपर भव्य प्रासाद का निर्माण हुआ करता है इसी तरह समता की नीव पर जैन धर्म-दर्शन या जैन संस्कृति का महल खड़ा हुआ है। जैन संस्कृति की आत्मा समता है। समता के बिना जैन धर्म निष्प्राण है। समता ही इस श्रमण संस्कृति का मूलाधार है। 'आचाराग' सूत्र में कहा गया है—

“समियाए धम्मे आरिएहि पवेइयं” ।

आर्य-तीर्थंकर देवो ने समता में धर्म प्रवेदित किया है। समता पर आधारित होने के कारण ही जैन धर्म या संस्कृति को श्रमण संस्कृति कहा जाता है। भगवान् महावीर का नाम शास्त्रों में जहाँ कहीं उल्लिखित है वहाँ उन्हें 'समणो भगव महावीरो' कहा गया है। इस 'समण' शब्द में बहुत गम्भीर भाव सन्निहित है। मुख्यतया शमन, समन, और सुमन के रूप में उसकी व्याख्या की जाती है। शमन का अर्थ है—क्रोधादि कषायों को उपशान्त करना। समन का अर्थ है शत्रु-मित्र, स्वजन-परजन की भेदभावना को हटाना और सु-मन का अर्थ है प्रशस्त चिन्तन करना। यदि हम सूक्ष्मता से विचार करते हैं तो इन सब व्याख्याओं में एक ही मूल तत्त्व परिलक्षित होता है और वह है—समता। क्रोधादि कषायों को शमन करने वाला ही समभाव धारण कर सकता है। कषायवाला व्यक्ति समभावी नहीं हो सकता। जो कषाय को शान्त करता है, वही समभावी हो सकता है, वही प्रशस्त चिन्तन करने वाला हो सकता है, वही

गुणाधिक व्यक्तियों को देखकर उनके प्रति आदर भाव रखना, गुणियों में ईर्ष्या न करते हुए उनके गुणों की अनुशंसा और अनुमोदना करना, उन्हें देखकर प्रमुदित होना प्रमोदभावना है।

दुःखी जीवों के प्रति करुणाभाव लाना, उनके दुःखों को यथाशक्ति दूर करने का प्रयत्न करना, दुःखियों के आँसू पोछना कारुण्यभावना है।

जो व्यक्ति अपने द्वारा मनाया जाने पर भी विपरीत भावना को नहीं छोड़ता, जो जानबूझकर टेढ़ा-टेढ़ा रहता है, अपने प्रति दुर्भावना रखता है, उसके प्रति भी मध्यस्थ दृष्टि रखना माध्यस्थ भावना है।

जो व्यक्ति उक्त चार भावनाओं का प्रतिदिन चिन्तन करता है, निष्ठापूर्वक उनका अनुशीलन करता है, उसके जीवन में समता का प्रवेश हुए बिना नहीं रहता। ऐसा कषाय मुक्त, उपशान्त एवं प्रशस्त भावना वाला व्यक्ति समता की सरिता में अवगाहन करता हुआ परम शान्ति का अनुभव करता है। इस प्रकार समता व्यक्ति के जीवन को आनन्द से ओतप्रोत बना देती है।

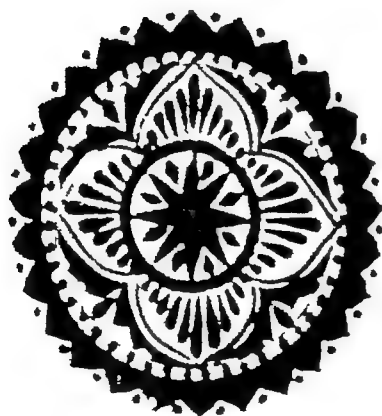
समता का सामाजिक संदर्भ :

अब हम यह विचार करते हैं कि समता का दर्शन समाज के लिए कितना उपयोगी और हितावह है। जब व्यक्ति के जीवन में समता का प्रवेश होता है तो उसका सारा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित हो जाता है। व्यक्तियों का समुदाय ही समाज है। स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरे के हित को महत्त्व देना ही सामाजिक भावना का द्योतक है। व्यक्ति के सुधरते ही समाज सुधर जाता है और सर्वत्र ससार में शान्ति का संचार संभव हो जाता है। अतएव विश्वशान्ति के लिए, सामाजिक संघर्षों से बचने के लिए तथा लोक कल्याण के लिए समता की भावना का विकास और विस्तार अपेक्षित है।

सामाजिक क्षेत्रों में समता का संचार होने से सब प्रकार के संघर्षों का, टकराव का और अशान्ति का अन्त हो सकता है। आज दुनिया अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, जातीय संघर्ष, पथ-मजहब, सम्प्रदायों के झगड़े, वर्गगत संघर्ष, राजनीतिक उथल-पुथल इत्यादि जो कुछ भी अस्तव्यस्तता हम देख रहे हैं, उसके मूल में यदि हम जावे तो प्रतीत होगा कि वैषम्य ही इनकी बुनियाद है। मानव-मानव के बीच की गहरी विषमता सब संघर्षों को जन्म देती है। इसको लेकर ही दुनिया में विविधवादों का उद्भव हुआ है। साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद और न जाने कौन-कौन से वाद समस्याओं के समाधान के लिए प्रचलित हुए हैं, परन्तु स्थिति वही की वही है। कारण स्पष्ट है कि जो वाद प्रचलित हुए हैं वे एकांगी और अपूर्ण हैं। वे

समता दर्शन का नतीजा शान्ति प्राप्त करने का है। जैन धर्म का समता दर्शन
 समता दर्शन का आधार है। जैन धर्म के निदान-ग्रहण और उपरिष्ठ
 दर्शन-ग्रहण-मन्त्र-श्रद्धा या समाधान करते हैं। वैचारिक मतभेदों को
 निदान-ग्रहण या निदान-ग्रहण रनायन है। यहिहा, उपरिष्ठ
 दर्शन-ग्रहण के निदान-ग्रहण के विचार के लिए ही है।

समता दर्शन दुनिया में शान्ति का संचार करने के लिए समता दर्शन
 दर्शन का आधार है। यदि हम चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में शान्ति रहे,
 दर्शन-ग्रहण, दुनिया में शान्ति रहे तो समता दर्शन को अपनाये बिना
 नहीं किया जा सकता है। दर्शन-ग्रहण और गौरव का विषय है कि चारित्र्य-
 दर्शन के अन्तर्गत नानानानजी म० सा० ने समता दर्शन को आधुनिक
 दर्शन-ग्रहण किया है। ऐसा करके उन्होंने विश्व का यथार्थ मार्गदर्शन
 किया है।

गुणाधिक व्यक्तियों को देखकर उनके प्रति आदर भाव रखना, गुणियो मे ईर्ष्या न करते हुए उनके गुणों की अनुशंसा और अनुमोदना करना, उन्हें देखकर प्रमुदित होना प्रमोदभावना है ।

दुःखी जीवों के प्रति करुणाभाव लाना, उनके दुःखो को यथाशक्ति दूर करने का प्रयत्न करना, दुःखियो के आँसू पोछना कारुण्यभावना है ।

जो व्यक्ति अपने द्वारा मनाया जाने पर भी विपरीत भावना को नहीं छोड़ता, जो जानबूझकर टेढ़ा-टेढ़ा रहता है, अपने प्रति दुर्भावना रखता है, उसके प्रति भी मध्यस्थ दृष्टि रखना माध्यस्थ भावना है ।

जो व्यक्ति उक्त चार भावनाओ का प्रतिदिन चिन्तन करता है, निष्ठा-पूर्वक उनका अनुशीलन करता है, उसके जीवन मे समता का प्रवेश हुए बिना नहीं रहता । ऐसा कषाय मुक्त, उपशान्त एव प्रशस्त भावना वाला व्यक्ति समता की सरिता मे अवगाहन करता हुआ परम शान्ति का अनुभव करता है । इस प्रकार समता व्यक्ति के जीवन को आनन्द से ओतप्रोत बना देती है ।

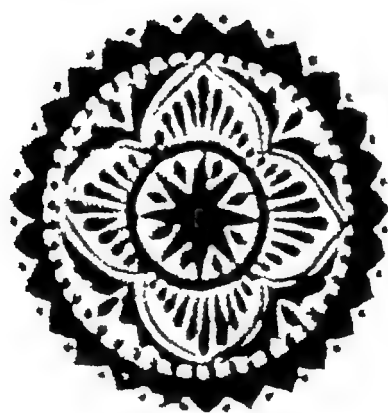
समता का सामाजिक संदर्भ :

अब हम यह विचार करते है कि समता का दर्शन समाज के लिए कितना उपयोगी और हितावह है । जब व्यक्ति के जीवन मे समता का प्रवेश होता है तो उसका सारा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित हो जाता है । व्यक्तियों का समुदाय ही समाज है । स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरे के हित को महत्त्व देना ही सामाजिक भावना का द्योतक है । व्यक्ति के सुधरते ही समाज सुधर जाता है और सर्वत्र ससार मे शान्ति का संचार सभव हो जाता है । अतएव विश्वशान्ति के लिए, सामाजिक सघर्षों से बचने के लिए तथा लोक कल्याण के लिए समता की भावना का विकास और विस्तार अपेक्षित है ।

सामाजिक क्षेत्रो मे समता का संचार होने से सब प्रकार के संघर्षों का, टकराव का और अशान्ति का अन्त हो सकता है । आज दुनिया अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, जातीय सघर्ष, पंथ-मजहब, सम्प्रदायो के झगडे, वर्गगत सघर्ष, राजनीतिक उथल-पुथल इत्यादि जो कुछ भी अस्तव्यस्तता हम देख रहे है, उसके मूल मे यदि हम जावे तो प्रतीत होगा कि वैषम्य ही इनकी बुनियाद है । मानव-मानव के बीच की गहरी विषमता सब सघर्षों को जन्म देती है । इसको लेकर ही दुनिया मे विविध वादो का उद्भव हुआ है । साम्यवाद, समाजवाद, पू जीवाद और न जाने कौन-कौन से वाद समस्याओ के समाधान के लिए प्रचलित हुए है, परन्तु स्थिति वही की वही है । कारण स्पष्ट है कि जो वाद प्रचलित हुए हैं वे एकांगी और अपूर्ण है । वे

समता दर्शन का अर्थ नहीं करने चाहिये उदाहरण यह है। जैन धर्म का समता दर्शन इन बातों से अलग है। जैन धर्म के सिद्धान्त-अहिंसा और अपरिग्रह का अर्थ, सामान्यतः समतादर्शन से समझाया जाता है। वैचारिक मतभेदों को नकारते हुए समतादर्शन का सिद्धान्त धर्मोप रसायन है। अहिंसा, अपरिग्रह का अर्थ समता दर्शन के सिद्धान्त के सिद्धान्त के लिए ही है।

समता दर्शन का अर्थ शांति में शांति का नकार करने के लिए समता दर्शन का अर्थ नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में शांति रहे, तो समता दर्शन को अपनाये बिना नहीं जा सकते हैं। यदि प्रसन्नता और गीर्वाण का विषय है कि चारित्र्य-दर्शन का अर्थ शांति का नकार नहीं है। समता दर्शन को आधुनिक दर्शन के अर्थ नहीं है। ऐसा करने उन्हें विश्व का यथार्थ मार्गदर्शन नहीं है।

जैन दर्शन में समता का स्वरूप

□ श्री अग्ररचन्द नाहटा

जैन धर्म—श्रमण धर्म .

जैन धर्म का भगवान् महावीरकालीन या आगमिक नाम है—‘श्रमण धर्म’ । प्राचीन ‘पक्खी सूत्र’ को जव-जव मैं पाक्षिक, चातुर्मासिक एवं सावत्सरिक प्रतिक्रमण मे साधु-साध्वियो द्वारा वाल्यकाल से सुनता रहा हूँ, उसमे बार-बार ‘श्रमण धर्म’ शब्द आता रहता है । वह शब्द मेरे हृदय-पटल पर ऐसा अंकित हो गया कि अन्य आगमो के अध्ययन करते समय मेरे सामने यही शब्द सदा गुंजित होता रहा है । ‘कल्पसूत्र’ मे भी प्रतिवर्ष भगवान् महावीर का चरित्र सुनते हुए बार-बार भगवान् महावीर का यह विशेषण सुनने मे आया कि ‘समणो भगवण महावीरे’ अर्थात् श्रमण भगवान् महावीर । इसमे उनको सबसे पहले ‘श्रमण’ शब्द द्वारा सम्बोधित किया गया है । भगवान् महावीर कौन थे ? कि श्रमण थे । भगवान् शब्द का प्रयोग श्रमण के बाद हुआ है अर्थात् पहले वे ‘श्रमण’ थे, भगवान् पीछे बने । जैन साधुओ के लिए ‘श्रमण’ और साध्वियो के लिए ‘श्रमणी’, श्रावको और श्राविकाओ के लिए श्रमणोपासक व श्रमणोपासिका शब्द का प्रयोग आगमो मे सर्वत्र खुलकर किया गया है । इससे मेरी उस धारणा को पूरी पुष्टि मिल गई कि तीर्थंकरो का जो धर्म है, उसका पुराना व वास्तविक नाम ‘श्रमण धर्म’ ही है ।

समता से ही श्रमण .

अब प्रश्न उठता है कि ‘श्रमण’ कौन होता है, उसका मुख्य अर्थ व लक्षण क्या है ? तब ‘उत्तराध्ययन सूत्र’ की एक पंक्ति [२५/३२] ने मेरा पूर्ण समाधान कर दिया ‘समयाण समणो होइ’ अर्थात् समता से ही श्रमण होता है । इस

समता की साधना ही सभी तीर्थकरो ने की और उसकी पूर्णता वीतरागता की प्राप्ति में हुई। इसी से तीर्थकरो का प्रमुख विशेषण 'वीथराय' अर्थात् वीतराग पाया जाता है। समता और वीतरागता पर्यायवाची शब्द हैं। पर वीतराग स्थिति एकाएक या भटपट प्राप्त नहीं होती, उसके लिए क्रमशः साधना प्रारम्भ होती है—समता से। इसीलिए छह आवश्यक अर्थात् नित्य करणीय जरूरी कामों में, सबसे पहला आवश्यक है—सामायिक अर्थात् समभाव में रहते हुए ही आगे के ५ आवश्यक किये जाते हैं। पंच चारित्र्य में सबसे पहले चारित्र्य का नाम है—सामायिक चारित्र्य। साधु-साध्वी जब दीक्षित होते हैं तो सबसे पहले उन्हें सामायिक चारित्र्य का व्रत दिया जाता है। उसकी कुछ दिन साधना कर लेने के बाद दूसरा चारित्र्य, जिसमें पांच महाव्रतों का ग्रहण करवाया जाता है, पहले की छोटी दीक्षा अर्थात् प्राथमिक भूमिका और दूसरे व्रत दीक्षा को 'बड़ी दीक्षा' की संज्ञा प्राप्त है। अर्थात् मुख्यता सामायिक की ही दी गई है, उसके बाद ही व्रतों का स्थान है।

सामायिक का महत्त्व :

श्रावकों के लिए भी ६वां व्रत-सामायिक का है। श्वेताम्बर समाज में तो श्रावक-श्राविकाओं को 'आज कितनी सामायिक की है', पूछा जाता है और प्रातः-काल उठने के बाद प्रभु-स्मरण नवकार मंत्र बोलने के बाद शरीर चिन्ता से निवृत्त होकर सबसे पहला करणीय काम है—सामायिक करना अर्थात् धर्म क्रिया का प्रारम्भ ही समभाव-साधना से होता है। यद्यपि साधुओं के लिए यावत् जीवन सामायिक चारित्र्य ग्रहण किया होता है फिर भी उन्हें प्रतिक्रमण से पहले-दोनों समय एवं दिन में भी कई बार 'करेमि भते सामाइय' पाठ का उच्चारण करना पड़ता है ताकि बार-बार उनको, मेरा करणीय कार्य क्या है, इसका ध्यान बना रहे और मैं सामायिक करता हूँ इस पाठ को दोहराते समय समभाव ही मेरा लक्ष्य है, यह आदर्श सामने रहे।

भगवान् महावीर ने भी, कल्प सूत्र की टीका के अनुसार, दीक्षा लेते समय 'करेमि सामाइय' का पाठ ही उच्चारण किया था। उन्होंने पंच महाव्रत ग्रहण किये हो, ऐसा कोई पाठ नहीं मिलता। इससे मुझे लगता है कि पाँचों महाव्रतों का समावेश भी सामायिक शब्द में ही हो गया है, क्योंकि समता-भाव धारण करने वाला, विषमता में जायेगा ही नहीं; और पाँचों महाव्रत विषमता से बचने के लिए ही हैं।

जिन शासन का सार :

सब जीवों को अपने समान समझकर जो काम अपने को अच्छा नहीं लगता हो, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना और दूसरे का दुःख, अपना

दुःख है, ऐसी अनुभूति करते हुए प्राणीमात्र को दुःख न देना, हिंसा नहीं करना, इसी का नाम तो अहिंसा है जो पहला व्रत है । जिन शासन क्या है ? वह बहुत संक्षेप में बतलाते हुए कहा गया है—

ज इच्छसि अप्पणतो, ज च ण इच्छसि अप्पणतो ।

त इच्छ परस्स वि या, एतियग जिणसासण ॥

अर्थात् जो तुम अपने लिए चाहते हो, वही दूसरों के लिए भी चाहो, तथा जो तुम अपने लिए नहीं चाहते, वह दूसरों के लिए भी न चाहो । यही जिन शासन है—तीर्थंकर का उपदेश है । जैनी होने की पहली शर्त है ।

यही बात 'महाभारत' में धर्म का सर्वस्व या सार क्या है, इस बात को सुनाते हुए कहा गया है—

श्रुयताम् धर्मं सर्वस्व श्रुत्वाचैवा धार्यताम् ।

आत्मानः प्रतिकूलानि परेषाम् न समाचरेत् ॥

प्राणी मात्र में समानानुभूति आत्मौपम्य भाव ही अहिंसा है और सामायिक भी यही है—

जो समो सव्व भूएसु, तसेसु थावरे सु अ ।

तस्स सामाइय होज्जा, इय केवली भासिय ॥

चारित्र ही धर्म है :

समभाव क्या है और उसके पर्यायवाची शब्द कौन-कौन से हैं, इस विषय की दो गाथाएँ उद्धृत की जा रही हैं । पहली गाथा में बहुत ही महत्त्व की बात कही गई है कि वास्तव में चारित्र ही धर्म है, पर वह धर्म समता या समत्व रूप कहा गया है । समता क्या है ? मोह और क्षोभ रहित आत्मा का निर्मल परिणाम । अर्थात् रागद्वेष रहित अवस्था ही समता है । उसके पर्यायवाची शब्द या नाम हैं—माव्यस्थ-भाव, शुद्ध-भाव, वीतरागता, चारित्र धर्म और स्वभाव-आराधना । मूल गाथाएँ इस प्रकार हैं—

गाथा— चारित्तं खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति णिच्छिट्ठो ।

मोहक्खोहविहीणो, परिणामो अप्पणो हु समो ॥

मंस्कृत छाया— चारित्र खलु धर्मो यः स समः इति निर्दिष्टः ।

मोह क्षोभ विहीनः, परिणाम आत्मनो हि समः ॥१३॥

गाथा— समदा तह मज्झत्य, सुद्धो भावो य वीयरायत्त ।
तह चारित्त धम्मो, सहावआराहणा भणिया ॥

संस्कृत छाया— समता तथा माध्यस्थ्य, शुद्धो भावश्च वीतरागत्वम् ।
तथा चारित्र्य धर्मः, स्वभावाराधना भणिता ॥१४॥

समभाव ही सामायिक :

समभाव ही सामायिक है । तिनके और सोने में तथा शत्रु और मित्र में समभाव रखना चाहिये । कहा भी है—

‘समभावो सामइय, तण कचण-सन्नु मित्र विसओ त्ति ।

१७वीं शताब्दी के महान् जैन योगी आनन्दघनजी ने शातिनाथ भगवान् के स्तवन में भगवान् के मुख से शाति का मार्ग बतलाते हुए कहा है—

मान अपमान चित्त सम गरों, सम गरों कनक पाषाण रे ।
वदक निदक सम गरों, एहवो होय तु जाण रे ॥शाति॥६॥

सर्व जग जतुने सम गरों, गरों तृण मणि भाव रे ।
मुक्ति-ससार बेहु सम गरों, मुणों भवजल निधि नावरे ॥शाति॥१०॥

श्रीमद् राजचन्द्रजी ने एक ही पद्य में समभाव किन-किन बातों में रखा जाय, एक-से-एक ऊँची स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है—शत्रु-मित्र, मान-अपमान, जीवित-मरण, ससार और मोक्ष में भी समत्व रखें ।

शत्रु मित्र प्रत्येवर्ते समदर्शिता ।

मान अमाने वर्ते तेज स्वभाव जो ॥

जीवित के मरणों नहीं न्यूनाधिकता ।

भव-मोक्ष परा शुद्ध वर्ते समभाव जो ॥

माध्यस्थ भाव ही समत्व :

आत्मानुभावी सत चिदानन्दजी ने भी बहुत सुन्दर रूप में एक भजन में इसकी व्याख्या की है कि सब जगत् को देख लिया पर उसमें निरपक्ष अर्थात् पक्षपात रहित, राग द्वेष रहित कोई विरले ही व्यक्ति होते हैं । वह निरपक्षता या निष्पक्षता, माध्यस्थ भाव ही समत्व है । समरसी भाव वाला व्यक्ति कैसा होता है । देखिये—

अवधू निरपक्ष विरला कोई, देख्या जग सह जोइ; ॥अवधू ०॥

समरस भाव भला चित्त जाके, थाप-उथाप न होइ,
अविनाशी के घर की वातां जानेगे नर सोइ ॥अ० १॥

राय रक मे भेद न जाने, कनक उपल सम लेखे;
नारी नागणी को नही परिचय, तो शिव मंदिर देखे ॥अ० २॥

निदा-स्तुति श्रवण सुणीने, हर्ष-शोक नवि आणे,
ते जग में जोगीसर पूरा, नित्य चढते गुण ठाणे ॥अ० ३॥

चन्द्र समान सौम्यता जाकी, सायर जेम गम्भीरा,
अप्रमत्त भारऽपरे नित्य, सुरगिरिसम शुचिधीरा ॥अ० ४॥

पकज नाम धराय पकस्यु, रहत कमल जिम न्यारा;
'चिदानन्द' इस्या जन उत्तम, सो साहिब का प्यारा ॥अ० ५॥

मुक्ति का एक मात्र उपाय—समता :

उपाध्याय यशोविजय ने तो अपने 'अध्यात्मसार' नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मे ६वा अधिकार केवल समता पर ही लिख दिया है, जिसके २६ श्लोक है। उसके कुछ श्लोको मे समता का माहात्म्य बतलाते हुए लिखा है कि 'मुक्ति का एकमात्र उपाय समता है। समता को छोड़कर जो भी कष्टकारी क्रियाएँ की जाती है वे ऊसर भूमि मे बोये हुए बीज के समान निष्फल होती है। अन्य लिग अर्थात् जैन साधको से भिन्न भेप वाले जो भी सिद्ध हुए है, उनकी साधना का आधार केवल समता ही रहा है। ज्ञान का फल भी समता ही है। समता ही वास्तविक सुख है। समता ही मोक्ष मार्ग की दीपिका है। भरत चक्रवर्ती आदि ने ब्राह्म्य रूप से तो कोई धार्मिक क्रिया नहीं की पर समता अर्थात् वीतराग भाव प्राप्त कर लिया तो मोक्ष हो गया। दान करने, तप करने से क्या लाभ, यम-नियम के पालन से भी क्या फायदा यदि समभाव प्राप्त नहीं हुआ। ससार-ममूद्र को पार करने के लिए नौका एकमात्र समता ही है। स्वर्ग का सुख तो दूर है और मुक्ति उससे भी दूर है। पर समभाव का सुख तो हमारे सामने है। ममता स्पी अमृत कुण्ड मे स्नान करने से क्रोध आदि ताप और काम-विष नष्ट हो जाता है। मुख शांति के लिए समता अमृतमय मेघ वृष्टि के समान है। ममता का त्याग होने पर समता स्वतः प्रकट होती है। पदार्थो मे प्रियत्व और अप्रियत्व की कल्पना छोड़कर अपने स्वभाव मे स्थित रहना ही समता है। इष्ट और अनिष्ट के दोनों विकल्प कल्पित हैं। इन दोनों विकल्पो के नष्ट होने पर ममता प्रकट होती है।'

योगनिष्ठ आचार्य बुद्धिसागर सूरिजी ने समता को ही गुण का भण्डार बताते हुए अपने भजन में लिखा है—

[राग आसावरी व धन्यासरी]

सदा सुखकारी, प्यारी समता गुण भण्डार ॥सदा०॥
 ज्ञानदशा फल जाणीयेरे, तप जप लेखे मान,
 समता विण साधुपणु रे, कास-कुसुम उपमान ॥सदा० १॥
 वेद पढो आगम पढो रे, गीता पढो कुरान,
 समता विण शोभे नही रे, समझो चतुर सुजाण ॥सदा० २॥
 निश्चय साधन आत्मनु रै, समता योग बखाण,
 अध्यात्म योगी थवारे, समता प्रशस्य प्रमाण ॥सदा० ३॥
 समता विण स्थिरता नही रे, स्थिरता लीनता काज,
 समता दु ख-हरणी सदा रे, समता गुण सिरताज ॥सदा० ४॥
 पर परिणति त्यागी मुनि रे, समता मा लयलीन,
 नरपति सुरपति साहिबा रे, तस आगल छे दीन ॥सदा० ५॥
 राची निजपद ध्यानधी रे, सेवो समता सार,
 'बुद्धिसागर' पीजिये रे, समतामृत गुणकार ॥सदा० ६॥

अब प्रश्न यही रह जाता है कि समता को इतना महत्त्व क्यों दिया गया और उसकी साधना कैसे की जाय ? इन प्रश्नों के समाधान के लिए जैन दर्शन की गहराई में डुबकी लगानी पड़ेगी ।

समत्व आत्मा का स्वभाव :

पहली बात तो यह है कि समत्व आत्मा का स्वभाव है । विषमता और ममता तो 'पर' के संयोग से आती है जबकि समता सहज स्वभाव है । ममता और विषमता जिसे हम राग और द्वेष कहते हैं कर्म वध के दो प्रमुख कारण हैं । इससे मोह और क्षोभ पैदा होता है । राग भाव की पकड़ बहुत गहरी है । द्वेष तो उसी के कारण उत्पन्न होता है । इसीलिए मोहनीय कर्म को सब कर्मों से अधिक बलवान व लम्बी स्थिति का माना है । राग और द्वेष दोनों का उसी एक में समावेश हो जाता है । एक मोहनीय कर्म के क्षय होते ही ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अन्तराय तीनों घाती कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं ।

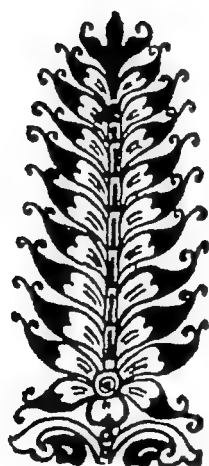
मोह राजा के दो शक्तिशाली बेटे हैं, 'मै' और 'मेरा'। 'मै' अहम् भाव है तथा 'मेरा', ममता भाव है। ममता का मिट जाना ही समता का प्रकट हो जाना है। सारे दुःखों का मूल या बाप मम-भाव है और सभी सुखों का मूल सम-भाव है। स्वभाव में स्थिर रहना लीन या मगन रहना ही समता है और वही सवर और निर्जरा है। मोक्ष इन दोनों के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकता। नये कर्मों के बंध को रोकना सवर है। वह सम-भाव पूर्वक ही होता है और तभी पुराने कर्मों की निर्जरा होने लगती है। और मोक्ष तभी मिल सकता है। अतः समता को महत्त्व देना वाजिब है।

समता की साधना :

दूसरे प्रश्न का समाधान यह है कि समता की साधना का अभ्यास बढ़ाने के लिए ही स्वाध्याय और ध्यान को महत्त्व दिया गया है। स्वाध्याय के द्वारा तत्त्व के स्वरूप का निर्णय किया जाता है। सबसे पहले तो मैं कौन हूँ, इस पर गम्भीर विचारणा होनी चाहिये। यह शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर मेरे सामने छुट जाता है, पड़ा रहता है। आत्मा उसमें रहती है तभी तक वह सक्रिय रहता है, इसलिए मैं आत्मा हूँ, शरीर और अन्य बाह्य पदार्थों का सम्बन्ध चिरस्थायी नहीं है। आत्मा अजर-अमर और शुद्ध-बुद्ध एव मुक्त है। इस तरह का भेद विज्ञान ही सम्यग्-दर्शन या आत्म-दर्शन है। मोक्ष मार्ग में इसीलिए पहले सम्यग्-दर्शन को स्थान दिया गया है। उसके बिना ज्ञान, कुज्ञान और अज्ञान है, चारित्र्य, कुचारित्र्य है। ऐसा ज्ञान व चारित्र्य मोक्ष का हेतु नहीं हो सकता। सम्यग्-दर्शन होते ही कुज्ञान, सम्यग्ज्ञान और कुचारित्र्य सम्यग्-चारित्र्य बन जाता है। मोक्ष मार्ग या समभाव साधना की यह पहली सीढ़ी है क्योंकि विषमता और ममता, मोह और अज्ञान के कारण ही होती है। विषमता भेद बुद्धि है और समता अभेद बुद्धि है। भेद से अभेद की ओर बढ़ना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिये।

ज्ञाता-दृष्टा-भाव ही समभाव की सबसे बड़ी कुजी है। मेरा धर्म या स्वभाव, ज्ञान और दर्शन गुण के द्वारा देखना और जानना है, पर उसमें इष्ट-अनिष्ट, प्रिय-अप्रिय, अनुकूल-प्रतिकूल, अच्छा-बुरा, ये सब कल्पनायें कल्पित, आरोपित और मोहनीय के कारण हैं। वस्तु का जैसा स्वरूप है, उसको उसी रूप में मानना ही सम्यग् दर्शन है। उसमें इष्ट-अनिष्ट भाव न आने देना ही ममता है। ममता आने से ममता और विषम-भाव मिट जाते हैं। यो कहा जाय ममता और विषमता के घटने और नष्ट होने पर समता उत्पन्न होती है, इसलिए हम केवल 'ज्ञाता दृष्टा भाव' से मध्यस्थ बने रहें। अच्छा और बुरा जो भी है या होता है, उसे हम केवल देखते रहें। पर अनासक्त भाव रखें। 'आता है सो आने दो, जाता है सो जाने दो और होता है सो होने दो, इन तीन महामंत्रों

का जाप खूब दृढता से करते रहे । इन तीनों अवस्थाओं में मेरा कुछ भी वनता-बिगड़ता नहीं है । दुःख के साथ सुख और जीवन के साथ मरण लगा हुआ है । उसमें क्या हर्ष और क्या शोक ? ये तो पर्याय हैं, बदलती ही रहेगी । मेरे हर्ष-शोक करने से भी इस परिवर्तन को मैं रोक नहीं सकता तो मैं अपने स्वभाव में ही स्थिर क्यों न रहूँ ? समता में ही आनन्द है, शांति है, सुख है । कष्ट होता है वह शरीर को होता है, आत्मा को नहीं । इसी भावना से तो महापुरुषों ने बड़े-बड़े कष्ट सहें पर समभाव में रहे । हम भी स्वाध्याय, ध्यान, मोन, मैत्री, क्षमा आदि भावों से समता की ओर बढ़ते रहे ।

बौद्ध धर्म व दर्शन में समता का स्वरूप

□ डॉ० संघसेन सिंह

इस बात पर प्रायः सारे इतिहासकार सहमत हैं कि ईसा पूर्व छठी-पाचवी सदीयों में उत्तर भारत में सामाजिक हलचलों का दौर चल रहा था। सोलह महाजनपदों का उभड़ना, बिम्बिसार व अजातशत्रु के नेतृत्व में मगध का और प्रसेनजित् के नेतृत्व में कोसल का उदय व विकास, आदि बहुत सी घटनाएँ हैं जो इन्हीं सदीयों के दौरान घट रही थीं। इन सब बातों से ऐसा लगता है कि समाज एक नई-नई सामाजिक व्यवस्था के लिये उछाल ले रहा था, जिसमें यकीनन पुरानी मरणशील दासव्यवस्था के स्थान पर एक नई व सजीव व्यवस्था जन्म लेने जा रही थी। वह थी सामन्तवादी व्यवस्था। इस प्रकार आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक हलचल एक क्रांति के लक्षण थे, जो इन दो सदीयों में मुकम्मिल हो रही थी। ऐसी स्थिति में क्या यह सम्भव था कि सिद्धार्थ, वर्धमान जैसे नौजवान चुप बैठे रहते और उस क्रांति को आगे बढ़ाने में भागीदार न बनते। ऐसा लगता है कि नये उभड़ते शासकवर्ग के अपने अन्तर्विरोध इतने तेजी से उभड़ रहे थे कि उनकी लपेट में उस समय के तमाम जागरूक नौजवान आ गये थे। यही कारण है बड़े-बड़े घरानों के कुलपुत्र अपना घरबार छोड़कर आवाम को सगठित करने में लग गये थे। हालांकि यह और बात है कि इन सब सगठनों का बाहरी रूप धार्मिक था। इस बात के तमाम सबूत दिये जा सकते हैं कि बुद्ध व महावीर के गृहत्याग बहुत ही सोचे-समझे कदम थे और यही कारण है कि उनका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा।

अपने सगठन 'भिक्षुसंघ' को सुचारू रूप से चलाने के लिये बुद्ध ने समय-समय पर जिन नियमों का विधान किया, उन्हें 'विनय' का नाम दिया गया। इनमें 'दश शिक्षापद' वे नियम हैं, जिन्हें भिक्षुओं के श्रमण-जीवन

की पहली सीढ़ी कहे तो कुछ भी अत्युक्ति नहीं होगी। इन शिक्षापदों में पहला है अहिंसा—प्राणातिपात से विरत होना। इस शिक्षापद से बुद्ध का समतावादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। इसके अनुसार किसी भी जीव का वध करना मना है। बाद में चलकर जब विनय के नियम और जटिल बनाये गये, तब तो इस शिक्षापद का उल्लंघन करने वाला सबसे कठोर दण्ड का भागीदार माना गया। वह दण्ड था 'पाराजिक', जिसके अनुसार अपराधी भिक्षु को सघ से हमेशा के लिये अलग कर दिया जाता था।

भिक्षुसघ में प्रवेश देने में बुद्ध ने कभी भेदभाव नहीं बरता। यह बात और है कि उन्होंने अपने सघ की बढ़ोतरी के लिये कुछ ऐसे नियम बनाये, जिनसे वे तत्त्व छूट जाते थे जो सघ के लिये घातक माने जाते थे। उन्होंने अपने सघ का द्वार सबके लिये खोल रखा था। हालांकि यह बात एक ऐतिहासिक सत्य है कि प्रारम्भ में स्त्रियों के सघ में प्रवेश पर पाबन्दी थी, जो बाद में चल कर ढीली कर दी गई। जहाँ तक विविध वर्गों व जातियों का प्रश्न है, बुद्ध उनके प्रति कभी भेदभाव बरतते नहीं दिखाई पड़ते। उनके सघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र सभी प्रवेश पाते थे। सच तो यह है कि बुद्ध ने एक स्थान पर बड़े दावे के साथ कहा है कि उनके सघ में आने पर तमाम वर्गों के लोग उसी तरह आत्मसात हो जाते हैं जैसे समुद्र में गिरने पर सभी नदियों का जल समुद्र-मय हो जाता है और यह कहना सम्भव नहीं कि यह गंगा का पानी है या सरयू का, या अन्य नदियों का।

अपने पहले धर्मोपदेश में—जिसका नाम 'धम्मचक्कपवत्तन सुत्त' दिया गया—बुद्ध ने अपने खोजे हुए सत्यो को स्पष्ट करते हुए कहा था कि दुःख है, उसका कारण भी है और यह कि उसका निरोध भी है। उस समय के धार्मिक नेताओं के बयानों से पता चलता है कि इस समस्या के समाधान के लिये वे तरह-तरह की अटकलें प्रस्तुत करते थे। बुद्ध ने इस सम्बन्ध में जो नुस्खा पेश किया था वह निहायत आसान व युक्ति सग्त था। उन्होंने अपने शिष्यों से दो अतियों को छोड़ने को कहा। ये दो अतियाँ थी—अपनी निजी मुक्ति के लिये अत्यधिक भोगविलास में लिप्त होना और अपने शरीर को अत्यधिक तपाना या कष्ट देना। बुद्ध ने—जैसा कि उनकी जीवनी के पन्नों से, जो आज बिखरी व टूटे-फूटे रूप में मिलती है, मालूम होता है—इन दोनों अतियों का न केवल वहिष्कार ही किया, बल्कि मुक्ति के मार्ग में बाधक बताकर अपने शिष्यों को उनसे बचने की सलाह दी। उन्होंने इन दोनों अतियों के बीच का रास्ता निकाला। अपने पहले धर्मोपदेश के बाद और जब उनकी शिष्य मंडली के रूप में संगठित होकर एकसूत्र 'अरहत्तो' का एक संगठन बन गया, उन्होंने अपने शिष्यों को तमाम जगहों में घूम-घूम कर बहुतांश के हित व

बौद्ध धर्म व दर्शन में समता का स्वरूप

□ डॉ० संघसेन सिंह

इस बात पर प्रायः सारे इतिहासकार सहमत हैं कि ईसा पूर्व छठी-पाचवी सदीयों में उत्तर भारत में सामाजिक हलचलो का दौर चल रहा था। सोलह महाजनपदों का उभड़ना, विम्बिसार व अजातशत्रु के नेतृत्व में मगध का और प्रसेनजित् के नेतृत्व में कोसल का उदय व विकास, आदि बहुत सी घटनाएँ हैं जो इन्हीं सदीयों के दौरान घट रही थी। इन सब बातों से ऐसा लगता है कि समाज एक नई-नई सामाजिक व्यवस्था के लिये उछाल ले रहा था, जिसमें यकीनन पुरानी मरणशील दासव्यवस्था के स्थान पर एक नई व सजीव व्यवस्था जन्म लेने जा रही थी। वह थी सामन्तवादी व्यवस्था। इस प्रकार आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक हलचल एक क्रांति के लक्षण थे, जो इन दो सदीयों में मुकम्मिल हो रही थी। ऐसी स्थिति में क्या यह सम्भव था कि सिद्धार्थ, वर्धमान जैसे नौजवान चुप बैठे रहते और उस क्रांति को आगे बढ़ाने में भागीदार न बनते। ऐसा लगता है कि नये उभड़ते शासकवर्ग के अपने अन्तर्विरोध इतने तेजी से उभड़ रहे थे कि उनकी लपेट में उस समय के तमाम जागरूक नौजवान आ गये थे। यही कारण है बड़े-बड़े घरानों के कुलपुत्र अपना घरदार छोड़कर आवाम को मगठित करने में लग गये थे। हालांकि यह और बात है कि इन सब सगठनों का बाहरी रूप धार्मिक था। इस बात के तमाम सबूत दिये जा सकते हैं कि बुद्ध व महावीर के गृहत्याग बहुत ही सोचे-समझे कदम थे और यही कारण है कि उनका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा।

अपने मगठन 'भिक्षुमघ' को सुचारु रूप में चलाने के लिये बुद्ध ने समय-समय पर जिन नियमों का विधान किया, उन्हें 'विनय' का नाम दिया गया। इनमें 'दश शिक्षापद' वे नियम हैं, जिन्हें भिक्षुओं के श्रमण-जीवन

की पहली सीढी कहे तो कुछ भी अत्युक्ति नहीं होगी। इन शिक्षापदों में पहला है अहिंसा—प्राणातिपात से विरत होना। इस शिक्षापद से बुद्ध का समतावादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। इसके अनुसार किसी भी जीव का वध करना मना है। बाद में चलकर जब विनय के नियम और जटिल बनाये गये, तब तो इस शिक्षापद का उल्लंघन करने वाला सबसे कठोर दण्ड का भागीदार माना गया। वह दण्ड था 'पाराजिक', जिसके अनुसार अपराधी भिक्षु को सघ से हमेशा के लिये अलग कर दिया जाता था।

भिक्षुसघ में प्रवेश देने में बुद्ध ने कभी भेदभाव नहीं बरता। यह बात और है कि उन्होंने अपने सघ की बढोतरी के लिये कुछ ऐसे नियम बनाये, जिनसे वे तत्त्व छूट जाते थे जो सघ के लिये घातक माने जाते थे। उन्होंने अपने सघ का द्वार सबके लिये खोल रखा था। हालांकि यह बात एक ऐतिहासिक सत्य है कि प्रारम्भ में स्त्रियों के सघ में प्रवेश पर पाबन्दी थी, जो बाद में चल कर ढीली कर दी गई। जहाँ तक विविध वर्गों व जातियों का प्रश्न है, बुद्ध उनके प्रति कभी भेदभाव बरतते नहीं दिखाई पड़ते। उनके सघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र सभी प्रवेश पाते थे। सच तो यह है कि बुद्ध ने एक स्थान पर बड़े दावे के साथ कहा है कि उनके सघ में आने पर तमाम वर्गों के लोग उसी तरह आत्मसात हो जाते हैं जैसे समुद्र में गिरने पर सभी नदियों का जल समुद्र-मय हो जाता है और यह कहना सम्भव नहीं कि यह गंगा का पानी है या सरय का, या अन्य नदियों का।

अपने पहले धर्मोपदेश में—जिसका नाम 'धम्मचक्कपवत्तन सुत्त' दिया गया—बुद्ध ने अपने खोजे हुए सत्यो को स्पष्ट करते हुए कहा था कि दुःख है, उसका कारण भी है और यह कि उसका निरोध भी है। उस समय के धार्मिक नेताओं के बयानों से पता चलता है कि इस समस्या के समाधान के लिये वे तरह-तरह की अटकलें प्रस्तुत करते थे। बुद्ध ने इस सम्बन्ध में जो नुस्खा पेश किया था वह नहायत आसान व युक्ति सगत था। उन्होंने अपने शिष्यों से दो अतियों को छोड़ने को कहा। ये दो अतियाँ थी—अपनी निजी मुक्ति के लिये अत्यधिक भोगविलास में लिप्त होना और अपने शरीर को अत्यधिक तपाना या कष्ट देना। बुद्ध ने—जैसा कि उनकी जीवनी के पन्नों से, जो आज बिखरी व टूटे-फूटे रूप में मिलती हैं, मालूम होता है—इन दोनों अतियों का न केवल बहिष्कार ही किया, बल्कि मुक्ति के मार्ग में बाधक बताकर अपने शिष्यों को उनसे बचने की सलाह दी। उन्होंने इन दोनों अतियों के बीच का रास्ता निकाला। अपने पहले धर्मोपदेश के बाद और जब उनकी शिष्य मंडली के रूप में संगठित होकर एकसूत्र 'अरहत्तो' का एक संगठन बन गया, उन्होंने अपने शिष्यों को तमाम जगहों में घूम-घूम कर बहुतो के हित व

सुख^१ के लिए 'धम्म' का उपदेश करने को कहा। उनके इस उपदेश से यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि वे लोगो के 'दुःख' से पूरी तरह चिन्तित थे और यह कि उनकी दृष्टि में 'मानव'^२ का दर्जा पहला था और उसकी मुक्ति उनका प्रधान लक्ष्य था।

यह बात इतिहास विदित है कि इस सच्चाई तक पहुँचने के लिये उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, कितनी परेशानियों से गुजरे और कितनी ही यातनायें भेली। इस सच्चाई की प्राप्ति के लिये उनका त्याग भी सम्भवतः अभूतपूर्व था। उन्होंने राजा होने की सम्भावना को एक किनारे फेंक दिया, पूरी तरह से सगठित कई धर्म-संघों की रहनुमाई को लात मार दी,^३ बिम्बिसार की सशक्त सेना का सेनापति पद ठुकरा दिया,^४ आदि-आदि। उनके लिये 'मानव' से बढ़कर और ऊँचा कोई तत्त्व नहीं था। बुद्ध ने तमाम जन-समूह को, दुःखों से तड़पते-बिलखते देखा, उनके दुःखों से निराकरण का मार्ग खोज निकाला, जिससे कि उन्हें त्राण मिल सके। छः साल की घोर तपस्या, उसके बाद का सतत ध्यान व समाधि—सबका सब उस दुःख के नष्ट करने के लिये था, जिससे तमाम जनता त्रस्त थी। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद अपने पाँच वर्गीय शिष्यों से मिलने पर, जो पहले भी उनके शिष्य व सहयोगी थे और पथभ्रष्ट समझकर छोड़कर चले गये थे, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में उनको सम्बोधित करते हुए, अपने साथ आने को कहा और इस बात की घोषणा की कि उन्होंने मुक्ति का मार्ग ढूँढ़ निकाला है जिसका अनुसरण करने पर वे अपने दुःखों का अन्त बखूबी कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया था कि हर व्यक्ति को अपनी मुक्ति स्वयं व स्वतः प्राप्त करनी होगी। तथागत तो उनके लिये सिर्फ रहवर हैं।^५ वे अपनी मुक्ति के लिये उनपर निर्भर न रहे। वास्तव में बुद्ध की सबसे बड़ी उपलब्धि इस बात में थी कि उन्होंने अपने शिष्यों में एक ऐसा स्वावलम्बन पैदा किया था कि जिससे वे स्वतः अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकें और दूसरों पर निर्भर न रहे।

इस सम्बन्ध में इस बात का निर्देश करना शायद असंगत न होगा कि प्रारम्भिक बौद्धधर्म का यह स्वरूप कालान्तर के बौद्धधर्म से इतना भिन्न हो

१. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, देखिये महावग्ग (विनय पिटक)।

२. यहाँ यह शब्द प्रायः उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, जिस अर्थ में अंग्रेजी में 'The Man' शब्द प्रयुक्त होता है।

३. देखिये महावग्ग। मारिपुत्त व मोग्गल्लान के पहले वाले धर्मनेता सजय ने ऐसा प्रस्ताव रखा था।

४. देखिये—पद्मानमुत्त, मृत्तनिपात।

५. तुम्हें व किञ्च आनन्द अक्वातारो त्यागता। देखिये—धम्मपद

गया कि दोनों में जमीन-आसमान का अन्तर दीख पड़ने लगा । बाद के बौद्धधर्म में बोधिसत्त्व सिद्धांत इतना दूर तक ले जाया गया कि बोधिसत्त्व ही सारे जीवों की मुक्ति की गारंटी देते दिखाई देते हैं । 'बोधिचर्यावतार' में तो यहाँ तक कहा गया है कि बोधिसत्त्व ऐसा निश्चय करते हैं कि वे तब तक अपनी मुक्ति का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक कि वे सभी जीवों को मुक्त न करा दें । यही नहीं, इसके साथ ही साथ अपने पुण्य को दूसरों के लिये निछावर करने का सिद्धान्त भी विकसित हो गया । इससे 'मानव' का मानवपन नीचे गिर गया और वह दूसरों के आश्रय का मुहताज बन गया । पारमिता-प्राप्ति का सिद्धान्त भी इस प्रवृत्ति का शिकार हुआ । मनुष्य स्वयं अपने प्रयास से मुक्ति प्राप्त करे, यह भावना तो दूर फेंक दी गई और उसका स्थान ले लिया अन्यान्य बुद्ध क्षेत्रों में बुद्धों से प्राप्त की गई कृपा ने । बौद्ध की महायान शाखा में इस भावना का विकास इस हद तक हुआ कि कुछ पारमिताओं को दैवत्व प्राप्त हो गया । प्रज्ञा उनमें से एक थी ।^१

प्रारम्भिक बौद्ध ग्रंथों से इस बात के तमाम उद्धरण मिलते हैं कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को बार-बार कहा था कि यदि वे उनके पद चिह्नों पर और उनके बताये मार्ग पर चलते रहेंगे, तो उन्हें जीवन का चरम उद्देश्य यानी अर्हत्व अवश्य प्राप्त होगा । उन्होंने इस बात का विधान किया कि जो एक बार स्रोता-पन्न हो गया, वह देर-सवेर अर्हंत अवश्य होगा । वह अपनी पिछली स्थिति में नहीं लौट सकता । मुक्ति मार्ग की चार सीढ़ियाँ इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देती हैं । ये सीढ़ियाँ हैं—स्रोतापत्ति (मार्ग व फल), सकृदागामी (मार्ग व फल), अनागामी (मार्ग व फल) और अर्हत्व (मार्ग व फल) । वास्तव में प्रारम्भिक बौद्धधर्म में अर्हत्व प्राप्ति अन्तिम सीढ़ी ही नहीं, अन्तिम लक्ष्य भी था । कालान्तर में निब्बान या निर्वाण^२ मुक्तिमार्ग का अन्तिम लक्ष्य बना । बौद्ध धर्म व दर्शन के और विकसित होने पर बुद्धत्व-प्राप्ति एक ऐसा नारा बना कि उसके सामने पिछले सभी घोषित लक्ष्य फीके पड़ते गये । यह क्रम सिर्फ बौद्धधर्म में ही देखने को नहीं मिलता, वरन् अन्य धर्मों में भी देखने को मिलता है । वास्तव में यह एक समाजशास्त्रीय प्रश्न है । होता यह है कि एक निश्चित समय तक एक लक्ष्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है और बाद में चलकर वही लक्ष्य फीका पड़ते-पड़ते पूरी तरह धूमिल हो जाता है । उस स्थिति में धर्म-नेताओं को अपने आन्दोलन में नई प्रेरणा, स्फूर्ति व जान डालने के लिये नया नारा देना पड़ता है ।

१ देखिये, प्रज्ञापारमिता साहित्य

२ निब्बान = नि + वान, निर्वाण = नि + वृ । इन शब्दों की व्युत्पत्ति से ही स्पष्ट है कि निब्बान या निर्वाण शब्द की तरह-तरह की व्याख्या की गई है । प्रारम्भिक मान्यता और बाद की मान्यताओं में जमीन-आसमान की दूरी हो गई ।

जहा कही भी मुक्ति की बात आती है वहा मुक्तिमार्ग के अधिकारी की बात भी सामने आती है। इस सम्बन्ध मे बुद्ध पूरी तरह स्पष्ट थे। उन्होने एलान किया—“चरथ भिक्खवे चारिक बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान ति।”^१ यानी भिक्षुओं, बहुतों के हित व सुख के लिये एक स्थान से दूसरे, दूसरे से तीसरे....स्थानों की चारिका करते चलो। उन्होने दुःख से तडपते लोगों को देखा। इसलिये उस दुःख से लोगों को त्राण दिलाने के लिये मुक्ति का मार्ग खोज निकाला। यह मार्ग उन्होने सबके लिये बताया। इसमे उन्होने कोई चुनाव नहीं किया। वस्तुतः प्रायः सभी वर्ग के लोग उनके मार्ग के अनुगामी बने—ब्राह्मण भी, शूद्र भी, पुरुष भी, स्त्री भी। ऐसा समझा जाता है कि इतिहास के पन्नों मे बुद्ध पहले व्यक्ति थे, जिन्होने अपने सघ का द्वार शूद्रों व स्त्रियों के लिए भी खोल रखा था। उन्होने शूद्रों व अन्त्यजों को सघ मे प्रवेश दिलाने के लिये ‘चातुवर्ण्यपारिसुद्धि’ की बात की, जो उस युग के लिये क्रान्तिकारी कदम था। उनकी दृष्टि मे चारों वर्गों के लोग शुद्धि, यानी पवित्रता, यानी मुक्ति के अधिकारी है। इसी प्रकार स्त्रियों को सघ मे प्रवेश दिलाने के लिये उन्होने बड़ी सूझ-बूझ से काम लिया। हालांकि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था—शूद्रों व स्त्रियों—दोनों को मुक्तिमार्ग के कायल सघों मे प्रवेश देने पर नाक-भौं सिकोड रही थी। यह बात अपने मे एक सबूत है कि बुद्ध प्रगति के पक्ष मे थे और उस समय की बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था मे विकासोन्मुख सामाजिक व्यवस्था के पोषक थे।

उस समय की सामाजिक व्यवस्था मे जो बातें बुद्ध के मस्तिष्क को सबसे ज्यादा कुरेद रही होगी, वे थी—तरह-तरह के पूजापाठ के विधान, यज्ञ-याग और उनके साथ जुड़ी पशु-बलि। बुद्ध इस बात के पूरी तरह कायल थे कि किसी प्रकार का भी धार्मिक अनुष्ठान मुक्ति के मार्ग मे बाधक होता है। इसीलिये ‘सीलव्रतपरामास’ को उन्होने एक संयोजन, यानी, बन्धन, यानी जकड़ बताया। उन्होने वैदिक यज्ञ-यागों का इसलिये भी विरोध किया कि उनकी वजह से ‘मुक्ति’ के लिये मानव प्रयास दूसरे दर्जे पर फेंक दिया जाता है और उसका ‘मानवपन’ नीचे ढकेल दिया जाता है। यज्ञ-याग मे पुरोहित प्रधान भूमिका अदा करता था और ‘यजमान’ अपनी मुक्ति का मार्ग स्वतः नहीं पाता था। उसकी निजी भूमिका दूसरे दर्जे की हो जाती थी। दैवी शक्तियों मे विश्वास के वजाय बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह शिक्षा दी कि वे अपने दिमाग से काम ले और किसी बात को कबूल करने के पहले उसे हर तरह से परखें।

एक बार कंसपुत्रगाम के कालापों ने धार्मिक गुरुओं के द्वारा प्रतिपादित

१. देगिन्ने, महावग्ग (चिनय पिटक)।

धर्म-सिद्धान्तों के असली व नकलीपन के बारे में बुद्ध सवाल किया। वे धर्म गुरु प्रायः केसपुत्तगाम आते और वहाँ के बाशिन्दों को अपने धार्मिक सिद्धान्तों का बड़प्पन और दूसरों के सिद्धान्तों का घटियापन बयान करते। बुद्ध ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिये और दूसरों के कथन को अपने अनुभवों की कसौटी पर परखना चाहिये। उन्हें चाहिये कि वे उन सिद्धान्तों को तभी ग्रहण करें जब वे उनकी भलाई के लिये साबित हों।^१ बुद्ध ने धर्म-ग्रन्थों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उन्हें प्रमाण नहीं माना। प्रमाणशास्त्र का शब्द-प्रमाण उनके लिये बे-मानी था। उन्होंने अपने शिष्यों को अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लिये कहा और तथाकथित सन्तो व मुनियों के कथनों को पूरी तरह परखकर ही कबूल करने को कहा। मुख्य बात जिस तरफ बुद्ध का सकेत रहा होगा वह यह थी कि मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता होता है, कोई अन्य नहीं^२। मनुष्य खुद अपना शरण या द्वीप है न कि कोई और।^३

बुद्ध के बारे में प्रायः कहा जाता है कि उन्हें दुनिया में दुःख ही दुःख नजर आता था। ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने एक बार कहा था कि लोगो ने अनन्त काल से जितना आसू बहाया है, वह चारों महासमुद्रों में भरे पानी से कहीं ज्यादा है^४। यहाँ दुःखों का बयान और परिभाषा करते हुये बुद्ध की सीमा यह थी कि उन्होंने दुःखों के कारणों को मनुष्य के वैयक्तिक जीवन में ही देखा। उन्होंने दुःखों को मनुष्य के सामाजिक सगठनों, सस्थानों और उनके इर्द-गिर्द मनुष्य के कार्य-कलापों में देखने का तनिक भी ग्वारा नहीं किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य के दुःखों का कारण उसकी अपनी अविद्या और तृष्णा है। एक दृष्टांत देते हुये उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि अपने पैर को काटो से बचाने के लिये यह आवश्यक नहीं कि सारी पृथ्वी को चमड़े से ढका जाय, बल्कि यह कि अपने पैरों में जूते डाल दिये जायें। इसका मतलब यह हुआ कि वे दुःखों का निराकरण व्यक्तिगत क्रिया में ढूँढते थे, न कि सामूहिक क्रिया में। उस युग में शायद इस तथ्य तक पहुँच पाना उनके लिये कठिन था कि लोगो के दुःखों का कारण शासकवर्ग की सामूहिक क्रियायें थीं और इसीलिये उनके निराकरण के लिए आवाज की सामूहिक क्रियायें आवश्यक थीं। उनके उपदेशों से कितने ही उद्धरण देकर साबित किया जा सकता है कि बुद्ध वैयक्तिक सम्पत्ति के खिलाफ थे। लेकिन उस समय के उदीयमान वर्ग—सामन्त,

१ देखिये, केसपुत्तगायसुत्त, सयुत्त निकाय।

२ देखिये, धम्मपद, अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया।

३ देखिये, महापरि निब्बानसुत्त (दीघनिकाय)

४ देखिये, सयुत्त निकाय।

व्यापारी व बैकर—के साथ जुड़े होने के कारण उन्होंने खुने रूप में इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने अपने विचारों को सघ के जीवन में उतारा और नियम बाधकर भिक्षुओं को पालन करने के लिये प्रेरित किया। भिक्षु सघ में किसी को भी व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने का अधिकार नहीं था।^१ राहुल साकृत्यायन के कथनानुसार सघ-जीवन में यह बात सम्भवतः कवीलो के जीवन से आई थी जहाँ आदिम कमुनिज्म उस समय भी जीवित था।^२

बुद्ध का दर्शन तीन सिद्धान्तों में सन्निहित है—अनित्यवाद, दुःखवाद और अनात्मवाद। पूरा मानव व्यक्तित्व पाँच स्कन्धों के रूप में देखा जाता है। पाँचों स्कन्ध—रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार और विज्ञान—अनित्य, सस्कृत और प्रतीत्य-समुत्पन्न हैं। वे नित्य नहीं हैं। उनमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। अनित्य-वाद का कोई उल्लघन नहीं। अनात्मवाद के सम्बन्ध में बुद्ध की स्थिति बहुत ही स्पष्ट है। वे उपनिषदों के आत्मवाद और लोकायतों के उच्छेदवाद के सर्वथा खिलाफ थे। बुद्ध की बात 'मज्झिम निकाय' के मूलसच्चकसुत्त में बहुत ही साफ-साफ शब्दों में कही गई है—“रूप अनात्म है, वेदना अनात्म है, सज्ञा अनात्म है, सस्कार अनात्म है, विज्ञान अनात्म है—सक्षेप में सारे तत्त्व अनात्म हैं।” बुद्ध के द्वारा उच्छेदवाद का निराकरण तो इसी बात से सिद्ध है कि उन्होंने पुनर्जन्म और परलोक को नकारा नहीं। इसका मतलब यह है कि वे यह जानते थे कि जीवन की प्रक्रिया मृत्यु के साथ ही खत्म नहीं होती, बल्कि वह उसके बाद भी प्रवाहित होती रहती है। उनके अनुसार ब्रह्मचर्य (जीवन) तभी सम्भव हो सकता है, जब यह मान के चला जाय कि इस जीवन के अच्छे-जीवन बुरे कर्म अगले जन्मों में तदनुकूल फल उत्पन्न करते हैं अन्यथा शरीर व जीवात्मा को एक ही मानने वाले लोकायतों की तरह उनके लिये भी ब्रह्मचर्य-जीवन बेमानी ठहरता। लोकायत के लिये सबसे उत्तम मार्ग तो यही है कि वह इसी जीवन में सारे सुखों का भोग कर ले। दूसरी तरफ शरीर व जीवात्मा को अलग-अलग मानने वालों के लिये ब्रह्मचर्य-जीवन बेमानी है, क्योंकि उनके अनुसार आत्मा अजर, अमर और अपरिवर्तनशील है। ब्रह्मचर्य-जीवन से उस पर कोई प्रभाव पड़ने को नहीं।

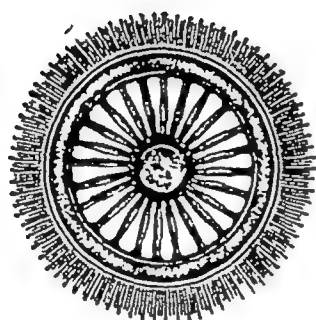
बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। वस्तुतः उनके सिद्धान्तों में ईश्वर नाम के किसी तत्त्व की कोई गुंजाइश ही नहीं। प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धांत से तो यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। बौद्ध धर्म में सारे तत्त्व^३ अनित्य, सस्कृत और प्रतीत्य समुत्पन्न माने गये हैं। ऐसी स्थिति में ईश्वरत्व ठहरता ही

१ सुई, चीवर आदि कुछ दैनिक व्यवहार व जरूरत के सामान रखने की मनाही नहीं थी।

२ देखिए—दर्शन-दिग्दर्शन।

३ निर्वाण व आकाश को छोड़कर।

नहीं। पाथिक सुत्त और केवह सुत्त में बुद्ध ने ईश्वरत्व की मखौल उड़ाई है और कहा है कि ईश्वर में विश्वास तर्क के प्रतिकूल है। तैविज्ज सुत्त में ईश्वर में विश्वास करने वालों की तुलना कतार में खड़े अन्धों से की गई है, जिनमें न तो पहला ही देखता है, न बीच वाला और न सबसे पीछे वाला ही। बारीकी से देखने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बुद्ध मानव को उस बुलन्दी तक ले जाना चाहते थे, जहाँ वह किसी प्रकार की जकड़ महसूस न करे और मुक्ति का मार्ग उसे सहज सुलभ हो जाय।^१

१ इस लेख के लेखक डॉ० सघसेन सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में बौद्ध विद्या विभाग के रीडर व अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा प्रकट किये गये विचार उनके निजी विचार हैं जिनमें मत-भिन्नता होना संभव है। सम्पादक या साधुमार्गी जैन सघ का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

गीता में समत्व दर्शन

□ डॉ० हरिराम आचार्य

‘श्रीमद्भगवद् गीता’ में जहा भी जीवन्मुक्त महात्मा या स्थितप्रज्ञ योगी के लक्षणों का वर्णन किया गया है, वहा ‘समत्व’, दृष्टि पर विशेष बल दिया गया है। वस्तुतः वैषम्य मोघ-दृष्टि का प्रतिफल है, मोह-दृष्टि का आभास है। जहा साधक विषयो के आकर्षण से इन्द्रियग्राम को मुक्त करके अन्त करणों को सयमन द्वारा आत्मा में प्रतिष्ठित कर लेता है, वही वह विषमता के गुरुत्वाकर्षण से परे एक ऐसे लोक में सहज विचरण करने लगता है, जहा अनाहत नाद है, अखण्ड आनन्द और सम्पूर्ण समता का साम्राज्य है।

योग का आचरण आसक्ति रहित भाव से करने का उपदेश देते हुए गीताकार ने ‘योग’ का लक्षण किया है—

समत्वं योग उच्यते^१

जीवन के प्रत्येक कार्य के फल की सिद्धि या असिद्धि के प्रति समत्व-भाव ही योग है। योग का उपदेश ही गीता का सार है और उस सार में समत्व-दर्शन ही निहित है। यद्यपि विभिन्न विद्वानों ने गीता में उपदिष्ट तत्त्वज्ञान की कही कर्मयोगपरक, कही ज्ञानयोगपरक, कही भक्तियोग परक, कही कर्म-सन्यास योगपरक या अनासक्तियोगपरक व्याख्या की हैं, किन्तु साधना के प्रत्येक मार्ग द्वारा मिद्ध दशा को प्राप्त हुए योगी के सम्पूर्ण लक्षणों का चरम स्वरूप क्या है, यदि यह प्रश्न किया जाय तो उसका उत्तर होगा—‘ममता’। समत्व दर्शन माला के मणियों में सूत्र की तरह गीता के सभी तत्त्व दर्शनों में ओत-प्रोत है।

समदर्शी ही सच्चा योगी है। वह कर्म के विविध फलो के प्रति ही नहीं, ससार के चर-अचर सभी भूत-समुदय को भी आत्म-दृष्टि से देखता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सम्बोधित करके कहा है :—

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुख वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥^१

विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥^२

—हे अर्जुन ! जो योगी आत्म-सादृश्य से सम्पूर्ण भूतो में समदृष्टि रखता है, सुख हो या दुःख-दोनो में जिसकी दृष्टि सम रहती है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। विद्या-विनय सम्पन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, श्वान और चाडाल—इन सभी को ज्ञानीजन समभाव से देखने वाले होते हैं।

यहाँ 'समदर्शी' शब्द का प्रयोग है, 'समवर्ती' का नहीं। प्रायः सकीर्ण विचार के लोग इसका अर्थ यह भी करते हैं कि गीता दृष्टि के स्तर पर समता और व्यवहार के स्तर पर भेदभाव का प्रच्छन्न उपदेश देती है। यह श्लोक का अर्थ नहीं अनर्थ है। जैविक स्तर पर 'वर्तन' का अन्तर होना स्वाभाविक है और गुण-कर्म-विभाग के आधार पर व्यवहार भी पृथक् होते हैं। महत्त्व तो 'दृष्टि' का है जो आत्मिक स्तर पर साधक की उपलब्धि होती है। इसलिए ज्ञानी को 'समदर्शी' कहा गया है।

यह समदर्शित्व कर्म के द्विविध फलो या ससार के विभिन्न भूतजात में ही नहीं, हर्षशोकादि के द्वन्द्वमय मनोभावों के प्रति भी होना अनिवार्य है। द्वादश अध्याय में भगवद् भक्त के लक्षणों में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। 'हर्षमिर्षभयोर्द्वैर्गैर्मुक्त',^३ अनपेक्षः, उदासीन^४, शुभाशुभपरित्यागी^५, 'सम-दुःखसुख'^६ 'तुल्यनिन्दास्तुति'^७ 'अनिकेतः'^८ पदों का प्रयोग 'समत्व-दर्शन, प्रति-पादन के लिए ही किया गया है। 'स्थितप्रज्ञ' मुनि वही होता है, जो दुःखों में अनुद्विग्न और सुखों के प्रति निःस्पृह बना रहे, न जिसमें राग हो, न भय, न क्रोध, न द्वेष^९, वही वायुरहित स्थान में जलती दीपशिखा के समान अकम्प^{१०} और समुद्र के सदृश 'अचलप्रतिष्ठ' होता है।^{१०} वस्तुतः समता ही एकता है। यही परमेश्वर का स्वरूप है। इसमें स्थित हो जाने का नाम ही 'ब्राह्मी स्थिति' है। जिसकी इसमें गाढ़ स्थिति होती है, वह त्रिगुणातीत, निर्विकार, स्थितधी, और योगयुक्त कहलाता है। एक ज्ञान-स्वरूप परमात्मा में वह नित्य स्थित है,

१ ६।३२

२ ५।१८

३ १२।१५

४ १२।१६

५ १२।१७

६ १२।१३

७ १२।१६

८ २।५६

९ ६।१६

१० २।७०

समता : प्लेटो का दृष्टिकोण

□ श्री के० एल० शर्मा

समता या 'सम का भाव' व्यक्त करने वाले शब्द का प्रयोग करते ही मन में स्वतः ही एक प्रश्न उठता है कि 'समता' किस के बीच ? उदाहरण के लिये अगर यह कहा जाय कि वस्तु 'अ', वस्तु 'ब' के समान है या उनमें समता है तो इस कथन का क्या अर्थ है ? क्या दो वस्तुएँ एक दूसरे से पूर्णतः समान हो सकती हैं ? वास्तव में, एक ही वर्ग की दो वस्तुओं में पूर्ण समता नहीं होती। उदाहरण के लिए, यह सम्भव हो सकता है कि दो टेबिलों में रंग, ऊँचाई, भार आदि गुणों में समानता हो लेकिन अन्य दृष्टिकोणों से उन दोनों टेबिलों में अन्तर अवश्य है। यह बात हो सकती है कि उनमें जो असमानता है वह हमें स्पष्ट दिखाई न दे। उस असमानता को देखने में भौतिकशास्त्री, रसायनशास्त्री एवं वनस्पतिशास्त्री हमारी सहायता कर सकते हैं। विभेदीकरण की इस प्रक्रिया में हमें भौतिक उपकरणों एवं रासायनिक विधियों का सहारा लेना पड़ेगा।

दो मनुष्यों में असमानताएँ तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि एक ही आँवम से पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों में दैहिक समता होते हुए भी मनोवैज्ञानिक असमानताएँ पाई जाती हैं। वास्तव में देखा जाय तो समता एक प्रत्यय (कान्सेप्ट) मात्र है। यह एक आदर्श है जिसकी प्राप्ति के लिये हम प्रयत्न करते हैं, हमें प्रयत्न करना चाहिये। दो विचारों या वस्तुओं में समरसता, सामजस्य बैठाने का प्रयत्न करना ही इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उन विचारों या वस्तुओं में पूर्ण समता नहीं है। दो वस्तुओं या विचारों में जितनी अधिक समता होगी, उतना ही उनमें सामजस्य होगा। अतः समता एक आदर्श है। इस आदर्श को हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जोड़ सकते हैं। आदर्शमय

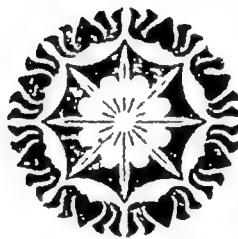
इसलिए ज्ञानी है। सर्वत्र उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं, इसलिए वह भक्त है। उसे कोई कर्म कभी बाध नहीं सकता, इसी कारण वह जीवन्मुक्त कहलाता है। समता दृष्टि के कारण वह भूतदयावश लोक सग्रह करता है, निष्काम आचरण करता है, इसलिए वह महात्मा कहलाता है। वह 'विज्ञानानन्दघन' में तद्रूप होकर स्थिर रहता है। उसका आनन्द नित्य, शुद्ध-बुद्ध एव विलक्षण होता है।

अतः गीता-दर्शन सार रूप में समत्व-दर्शन ही है। यही समता है, यही अद्वैत है। निम्नलिखित श्लोक में स्पष्ट शब्दों में इसी तत्त्व का प्रतिपादन है -

इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥^१

—जिनका मन समत्वभाव में (साम्ये) स्थित है, उनके द्वारा जीवित अवस्था में ही सम्पूर्ण ससार (सर्ग) जीत लिया गया है। सच्चिदानन्दघन ब्रह्म निर्दोष और 'सम' है, अतः समत्व बुद्धि वाले वे जीवन्मुक्त वस्तुतः ब्रह्म में ही स्थित हैं।

समता : प्लेटो का दृष्टिकोण

□ श्री के० एल० शर्मा

समता या 'सम का भाव' व्यक्त करने वाले शब्द का प्रयोग करते ही मन में स्वतः ही एक प्रश्न उठता है कि 'समता' किस के बीच ? उदाहरण के लिये अगर यह कहा जाय कि वस्तु 'अ', वस्तु 'ब' के समान है या उनमें समता है तो इस कथन का क्या अर्थ है ? क्या दो वस्तुएँ एक दूसरे से पूर्णतः समान हो सकती हैं ? वास्तव में, एक ही वर्ग की दो वस्तुओं में पूर्ण समता नहीं होती। उदाहरण के लिए, यह सम्भव हो सकता है कि दो टेबिलों में रंग, ऊँचाई, भार आदि गुणों में समानता हो लेकिन अन्य दृष्टिकोणों से उन दोनों टेबिलों में अन्तर अवश्य है। यह बात हो सकती है कि उनमें जो असमानता है वह हमें स्पष्ट दिखाई न दे। उस असमानता को देखने में भौतिकशास्त्री, रसायन-शास्त्री एवं वनस्पतिशास्त्री हमारी सहायता कर सकते हैं। विभेदीकरण की इस प्रक्रिया में हमें भौतिक उपकरणों एवं रासायनिक विधियों का सहारा लेना पड़ेगा।

दो मनुष्यों में असमानताएँ तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि एक ही आँव में पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों में दैहिक समता होते हुए भी मनोवैज्ञानिक असमानताएँ पाई जाती हैं। वास्तव में देखा जाय तो समता एक प्रत्यय (कान्सेप्ट) मात्र है। यह एक आदर्श है जिसकी प्राप्ति के लिये हम प्रयत्न करते हैं, हमें प्रयत्न करना चाहिये। दो विचारों या वस्तुओं में समरसता, सामंजस्य बैठाने का प्रयत्न करना ही इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उन विचारों या वस्तुओं में पूर्ण समता नहीं है। दो वस्तुओं या विचारों में जितनी अधिक समता होगी, उतना ही उनमें सामंजस्य होगा। अतः समता एक आदर्श है। इस आदर्श को हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जोड़ सकते हैं। आदर्शमय

इसलिए ज्ञानी है। सर्वत्र उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं, इसलिए वह भक्त है। उसे कोई कर्म कभी बाध नहीं सकता, इसी कारण वह जीवन्मुक्त कहलाता है। समता दृष्टि के कारण वह भूतदयावश लोक सग्रह करता है, निष्काम आचरण करता है, इसलिए वह महात्मा कहलाता है। वह 'विज्ञानानन्दधन' में तद्रूप होकर स्थिर रहता है। उसका आनन्द नित्य, शुद्ध-बुद्ध एवं विलक्षण होता है।

अतः गीता-दर्शन सार रूप में समत्व-दर्शन ही है। यही समता है, यही अद्वैत है। निम्नलिखित श्लोक में स्पष्ट शब्दों में इसी तत्त्व का प्रतिपादन है —

इहैव तैजित सर्गो येषां साम्ये स्थित मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता ॥१

—जिनका मन समत्वभाव में (साम्ये) स्थित है, उनके द्वारा जीवित अवस्था में ही सम्पूर्ण ससार (सर्ग) जीत लिया गया है। सच्चिदानन्दधन ब्रह्म निर्दोष और 'सम' है, अतः समत्व बुद्धि वाले वे जीवन्मुक्त वस्तुतः ब्रह्म में ही स्थित हैं।

समता : प्लेटो का दृष्टिकोण

□ श्री के० एल० शर्मा

समता या 'सम का भाव' व्यक्त करने वाले शब्द का प्रयोग करते ही मन में स्वतः ही एक प्रश्न उठता है कि 'समता' किस के बीच ? उदाहरण के लिये अगर यह कहा जाय कि वस्तु 'अ', वस्तु 'ब' के समान है या उनमें समता है तो इस कथन का क्या अर्थ है ? क्या दो वस्तुएँ एक दूसरे से पूर्णतः समान हो सकती हैं ? वास्तव में, एक ही वर्ग की दो वस्तुओं में पूर्ण समता नहीं होती। उदाहरण के लिए, यह सम्भव हो सकता है कि दो टेबिलों में रंग, ऊँचाई, भार आदि गुणों में समानता हो लेकिन अन्य दृष्टिकोणों से उन दोनों टेबिलों में अन्तर अवश्य है। यह बात हो सकती है कि उनमें जो असमानता है वह हमें स्पष्ट दिखाई न दे। उस असमानता को देखने में भौतिकशास्त्री, रसायनशास्त्री एवं वनस्पतिशास्त्री हमारी सहायता कर सकते हैं। विभेदीकरण की इस प्रक्रिया में हमें भौतिक उपकरणों एवं रासायनिक विधियों का सहारा लेना पड़ेगा।

दो मनुष्यों में असमानताएँ तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि एक ही आँव में पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों में दैहिक समता होते हुए भी मनोवैज्ञानिक असमानताएँ पाई जाती हैं। वास्तव में देखा जाय तो समता एक प्रत्यय (कान्सेप्ट) मात्र है। यह एक आदर्श है जिसकी प्राप्ति के लिये हम प्रयत्न करते हैं, हमें प्रयत्न करना चाहिये। दो विचारों या वस्तुओं में समरसता, सामजस्य बैठाने का प्रयत्न करना ही इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उन विचारों या वस्तुओं में पूर्ण समता नहीं है। दो वस्तुओं या विचारों में जितनी अधिक समता होगी, उतना ही उनमें सामजस्य होगा। अतः समता एक आदर्श है। इस आदर्श को हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जोड़ सकते हैं। आदर्शमय

जीवन अथवा जीवन में पूर्णता तभी सम्भव है जबकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 'समभाव' की स्थिति प्राप्त हो, दैहिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक पहलुओं में सामंजस्य हो।

सुप्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक प्लेटो (४२८-३४७ ई० पूर्व) की बहुचर्चित पुस्तक (डायलॉग) 'रिपब्लिक' की प्रमुख थीम 'समरसता' है। प्लेटो की उपर्युक्त पुस्तक में वर्णित, समाज, आत्मा, शिक्षा एवं कला सम्बन्धी विचारों में इसी आदर्श—समरसता का आदर्श—की प्राप्ति की झलक मिलती है। इस संक्षिप्त लेख में, हम प्लेटो के 'समरसता' के 'प्रत्यय' पर चर्चा करेंगे।

प्लेटो के रिपब्लिक की प्रमुख समस्या है—न्याय (नैतिकता) का स्वरूप क्या है? तथा क्या अन्यायी व्यक्ति (अनैतिक व्यक्ति) न्यायी व्यक्ति की तुलना में सुखी रहता है? प्रथम प्लेटो इन प्रश्नों के प्रचलित उत्तरों का खण्डन करते हैं। इसके उपरान्त इन प्रश्नों के उत्तर के लिए 'आदर्श राज्य' की कल्पना करते हैं। पहले उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर समाज के संदर्भ में देने का प्रयत्न किया है और इसके बाद (उन्हीं तर्कों के आधार पर) आत्मा या व्यक्ति के संदर्भ में न्याय के प्रश्न पर चर्चा की है।

प्लेटो स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करते हैं कि मनुष्यों में वैयक्तिक भिन्नताएँ होती हैं। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूर्णरूपेण समान नहीं होता। उनमें कई दृष्टियों से असमनाताएँ होती हैं। इसीलिये प्लेटो की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिये। इतना ही नहीं, कार्यों के स्वरूप में भी भिन्नताएँ होती हैं। अतः कार्यों या व्यवसायों की मांगों के अनुसार व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिए। प्लेटो के इस मत को सार रूप में इस प्रकार कह सकते हैं कि 'काम को आदमी और आदमी को काम' मिलना चाहिये।

यहाँ एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है। वह प्रश्न है प्लेटो का इस सब से क्या आशय है? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि कोई समाज आदर्श समाज तभी बन सकता है जब प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिले। व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण क्षमता का प्रदर्शन इसी स्थिति में कर सकता है, अन्यथा नहीं। जब सभी नागरिक अपनी क्षमता के अनुसार पूरा-पूरा काम करेंगे तो समाज में सामंजस्य उत्पन्न होगा। सामंजस्य से युक्त समाज प्रगति करता है और उसके नागरिक सुखी होते हैं।

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि न्याय की समस्या को प्लेटो ने दो संदर्भों में उठाया है—प्रथम राज्य (समाज) के संदर्भ में तथा द्वितीय व्यक्ति या

आत्मा के सदर्थ में। प्लेटो के आदर्श राज्य में तीन कोटियों के व्यक्ति हैं—उत्पादक वर्ग (Economic class), सैनिक वर्ग तथा शासक वर्ग। इन व्यक्तियों को उनकी योग्यता के आधार पर ही इन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को केवल वही कर्म करना चाहिये जो कि उसके वर्ग के लिए करना है। समाज में असामान्य स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपना कार्य छोड़कर, अथवा अपने कार्य के साथ-साथ अन्य कार्य भी करने लगे। ऐसा करने पर व्यक्ति अपने मूल कार्य को भली प्रकार पूर्ण क्षमता से नहीं कर पायेगा। उदाहरण के लिये अगर कोई अध्यापक, अध्यापन कार्य के साथ-साथ व्यापार भी करने लगे तो वह अपने मूल कार्य—अध्यापन को भली-भाँति नहीं कर पायेगा। इसका छात्रों एवं समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्लेटो ने 'एक आदमी और एक काम' (One man, one job) का नारा दिया। इसका तात्पर्य ही यही था कि व्यक्ति की पूरी क्षमता का उपयोग करना और सामाजिक सामंजस्यता को बनाये रखना।

उत्पादक वर्ग का काम वस्तुओं का उत्पादन करना एवं विनिमय करना है। अगर उत्पादक, सैनिक या शासक के कार्य में भी रुचि लेने लगे तो इसका उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिये प्लेटो ने उत्पादक वर्ग के लिये जिस सद्गुण की चर्चा की है वह है—'आत्म निग्रह'। आत्मनिग्रह से तात्पर्य यही है कि व्यक्ति को जो कार्य सौंपा गया है, उसे वह दत्तचित्त होकर करे और अन्य कार्यों में लगकर अपनी शक्ति नष्ट न करे।

प्रत्येक व्यक्ति या व्यवसाय समाज के लिये उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि कोई अन्य व्यवसाय। सैनिक वर्ग का कार्य उत्पादक वर्ग की सहायता करना एवं देश की शत्रुओं से रक्षा करना है। इस वर्ग के व्यक्तियों में 'साहस' का गुण तो होना ही चाहिए लेकिन इसके साथ-साथ आत्म-निग्रह भी अत्यन्त आवश्यक है। सैनिक में अगर साहस न होगा तो वह अपनी एवं अपने देश की रक्षा नहीं कर पायेगा। आत्मनिग्रह का सैनिकों के सन्दर्भ में, अर्थ है, शौर्य का यथास्थान प्रदर्शन करना। शासक वर्ग में उपर्युक्त दो गुणों—आत्म निग्रह एवं साहस—के साथ-साथ 'विवेक' भी होना चाहिये। 'विवेक' ही ऐसा गुण है जिसके आधार पर वह 'क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये' में भेद स्थापित कर सकता है। समाज आदर्श समाज तभी बन सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने कार्य को अपनी सम्पूर्ण क्षमता से करे। समाज में पतन तब आता है जब व्यक्ति अपना 'कर्म' छोड़कर अन्य कर्म भी करना चाहे। शासक जब सैनिक भी बनना चाहे या सैनिक शासक बनना चाहे तो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति के इतिहास में बहुत से प्रमाण मिल जायेंगे।

'न्याय' को प्लेटो ने चतुर्थ सद्गुण माना है। पर यह अन्य तीन सद्गुणों

—आत्म निग्रह, साहस एव विवेक—से भिन्न कोई अन्य सद्गुण नहीं है वरन् इसकी उत्पत्ति इन्हीं के सामजस्य से होती है। न्यायी समाज वह समाज है जिसमें उपर्युक्त दोनों गुणों में पूर्ण सामजस्य हो। दूसरे शब्दों में समाज के सभी वर्ग मिलजुल कर कार्य करें, तभी समाज 'न्यायी' समाज बनता है।

यह प्रश्न कि व्यक्ति कर्तव्य भावना से काम क्यों करे जबकि उसे इसमें किसी प्रकार का सुख (भौतिक) न मिलता हो, उठना स्वाभाविक है। इस प्रश्न की ओर प्लेटो का ध्यान था। इसीलिये आदर्श राज्य में सामजस्यता लाने के लिए प्लेटो ने कहा कि धन एवं अन्य भौतिक सुविधाएं रखने की छूट केवल उत्पादक वर्ग को ही मिलेगी। शासक वर्ग को इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं होगी। उसने तो यहाँ तक कहा है कि शासक वर्ग का परिवार भी नहीं होगा। (प्लेटो आज के समान, यह मानते थे कि व्यक्ति भ्रष्ट कार्य परिवार के लिये सम्पत्ति इकट्ठा करने के लिए ही करता है।)

प्लेटो ने समाज को एक मूर्ति के समान माना। मूर्ति की सुन्दरता इस बात में निहित है कि उसके सभी अंगों में समरसता हो। कोई एक अंग अति सुन्दर हो तथा अन्य अंग उसकी तुलना में सुन्दर न हो तो मूर्ति को सुन्दर नहीं कहा जा सकता। अगर शासकों को ही सब सुविधाएं दे दी जायेगी तो वह समाज उस मूर्ति के समान हो जायेगा जिसका मुँह तो अति सुन्दर है लेकिन अन्य अंगों पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया हो। शासक, जो स्वभावतः स्वर्ण के हैं, उन्हें धन-सम्पत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए अर्थात् उन्हें इन चीजों का उन लोगों के लिए त्याग करना चाहिये जिन्हें इनकी आवश्यकता हो। धन—सम्पत्ति या अर्थ ही एक वस्तु है जो कि सामाजिक सतुलन को बिगाड़ देती है। अतः प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में अर्थ को उतना ही महत्त्व दिया जायगा कि व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाय।

कुछ आलोचक यह प्रश्न उठाते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य की कल्पना मात्र कल्पना है। इसे व्यवहार रूप प्रदान नहीं किया जा सकता। प्लेटो के अनुसार इस प्रकार का राज्य तभी संभव हो सकता है जब दार्शनिक शासक हो या शासक दार्शनिक हो। दर्शन एवं राजनीति के बीच सामजस्य प्लेटो की अद्भुत कल्पना थी। (आज जो भी अव्यवस्था है, वह इसीलिए है कि योग्य व्यक्ति शासन में रुचि नहीं लेते।) प्लेटो ने विशुद्ध दर्शन एवं विशुद्ध राजनीति को अपने आदर्श राज्य में कोई स्थान नहीं दिया। अच्छा शासक बनने के लिये दर्शन और राजनीति में सामजस्य होना अत्यन्त आवश्यक है। इतना ही नहीं, शासक जो जानी भी है, का यह कर्तव्य है कि वे अज्ञानी व्यक्तियों को उठाये, उन्हें ज्योति प्रदान करें। प्लेटो ने इस बात को 'गुफा की उपमा' में भलीभाँति स्पष्ट किया है। अज्ञानी व्यक्ति गुफा में पड़े हुए व्यक्तियों के समान हैं।

ज्ञानी व्यक्तियों का काम उन्हें गुफा से बाहर निकालना है और उन्हें प्रकाश में लाना है ।

व्यक्ति या आत्मा के सदर्थ में भी प्लेटो ने न्याय के प्रश्न को उठाया है । प्लेटो आत्मा के तीन पहलू मानते हैं । इच्छात्मक (Appetitive), भावात्मक (Spirited) तथा ज्ञानात्मक (Rational) पहलू । जब इन तीनों पहलुओं में सामजस्य होता है तब आत्मा में न्याय की उत्पत्ति होती है । फ्रायड (मनो-विश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक) ने भी व्यक्तित्व के तीन पहलू—इड, ईगो एवं सुपरईगो माने हैं । 'इड' का सम्बन्ध इच्छाओं (दमित) से है । 'ईगो' व्यक्तित्व का वह पहलू है जो वास्तविकता (Reality) के सम्पर्क में आता है तथा 'सुपरईगो' का निर्माण, सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक आदर्श करते हैं । अगर इन तीनों पहलुओं में सामजस्य होता है तो वह व्यक्तित्व सामान्य व्यक्तित्व कहलाता है । व्यक्ति के व्यवहार में असामान्यता तब आती है जब 'ईगो' इड या सुपरईगो द्वारा परिचालित होता है ।

समरसता या सामजस्यता के लिये प्लेटो ने केवल समाज एवं व्यक्ति के सदर्थ में ही चर्चा नहीं की है वरन् अन्य सन्दर्भों में भी इसी तत्त्व को महत्ता प्रदान की है ।

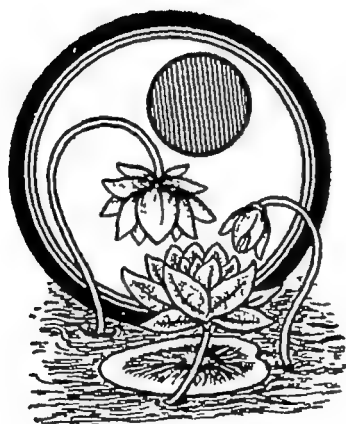
'रिपब्लिक' में प्लेटो ने जो शिक्षा-व्यवस्था प्रदान की है, उसके दो स्तर हैं—प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा । प्राथमिक शिक्षा-स्तर पर प्लेटो ने व्यायाम और संगीत (संगीत शब्द का प्रयोग यहाँ सभी प्रकार की कलाओं के अर्थ में किया गया है) को पाठ्यक्रम में रखा है । उच्चस्तरीय शिक्षा केवल उन्हीं चुने हुए व्यक्तियों को दी जाएगी जिन्हें शासक बनाना है । इस स्तर पर गणित एवं दर्शन (Dialectics) विषयों की शिक्षा की व्यवस्था है । शिक्षा के इस पाठ्यक्रम—व्यायाम, संगीत, गणित एवं दर्शन पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि इसमें इस बात का प्रावधान रखा गया है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं में सामजस्य स्थापित हो, दोनों के विकास के समान अवसर हो ।

संगीत एवं कला के क्षेत्र में प्लेटो ने सामजस्य पर बल दिया है । संगीत-शिक्षा के पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हुए उसने कहा है कि पाठ्यक्रम में तेज धुनों सवेगों को तीव्रता से उभारने वाली धुनों एवं मिश्रित धुनों को स्थान न दिया जाय । संगीत इस प्रकार का हो कि व्यक्ति के सवेगों में उथल-पुथल पैदा न हो तथा संगीत से व्यक्ति में समरसभाव की उत्पत्ति हो ।

यहाँ स्त्रियों एवं परिवार के बारे में कुछ शब्द कहना अपेक्षित है । प्लेटो

स्त्रियो एवं पुरुषों में अन्तर नहीं मानते । स्त्रिया भी पुरुषों की भाँति शासक, सैनिक आदि सभी कुछ बन सकती है । लेकिन चूँकि पुरुष प्रजनन नहीं कर सकते अतः स्त्रिया परिवार एवं वच्चों के लालन-पालन का कार्य ही करे तो सामाजिक सामंजस्य के लिए उत्तम रहेगा ।

संक्षेप में, उपर्युक्त उदाहरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्लेटो के 'रिपब्लिक' की मुख्य समस्या समरसता के आदर्श की प्रतिस्थापना है । जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्होंने इस आदर्श की प्राप्ति पर बल दिया है ।

ईसाई धर्म में समता का स्वरूप

□ श्री जेड० आर० मसीह

आज समस्त ससार में, प्रत्येक दिशा में घोर निराशा का सा वातावरण प्रायः देखने में आता है। चाहे धनवान् व्यक्ति हो अथवा निर्धन, ऊँचे वर्ग की श्रेणी में आता हो अथवा निचली में, किसी-न-किसी प्रकार की चिन्ता उसे घेरे रहती है। इसी चिन्ता का परिणाम है—असतोष। असतोष से मानव में घृणा उत्पन्न होती है एवं घृणा से पाप का जन्म होता है। अतः मनुष्य शरीर के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति दो भागों में प्रायः विभक्त की जा सकती है—

(अ) सासारिक और (ब) आध्यात्मिक

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जिस समाज का वह सदस्य है, उसी समाज के सामयिक स्तर पर वह जीवनयापन के लिए लालायित होता है और समानता के स्तर पर पहुँचने के लिए यदि उसे ऐसे कार्य भी करने पड़े, जिससे मान, मर्यादा एवं अनुशासन भग्न होता हो, तब भी वह सासारिक लोलुपता एवं भोगविलास के लिए प्रायः साधन जुटाता है।

इस स्थिति में भी सभी वर्ग के लोग नहीं आते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस प्रकार साधन नहीं जुटा पाते अथवा नहीं चाहते, किन्तु पारिवारिक समस्याएँ और सामाजिक चेतना उन्हें कचोटती रहती है। ऐसी स्थिति में मानव में घृणा उत्पन्न होती है और घृणा से पाप। इस प्रकार असतोष का एक भयंकर परिणाम यह होता है कि मनुष्य का साहस टूट जाता है और इससे वह आत्म-हत्या तक कर लेता है।

हमारे देश भारतवर्ष में इन आत्महत्याओं का दर अमेरिका की अपेक्षा अधिक है। अभी कुछ समय पूर्व ही प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अमेरिका में

प्रत्येक ३८ घण्टे के अन्तर्गत एक आत्महत्या होती है जबकि बगलौर मे २६ घण्टे मे एक । इससे भी भयानक और हृदय विदारक सत्य यह कहा जाता है कि भारत में प्रति १२ मिनिट के अन्तर्गत एक आत्महत्या होती है । भारत के गाँव तथा शहरो मे प्रतिदिन ११० के लगभग आत्महत्याएँ होती है, जिनमे से अधिकांश डूबकर या जहर पीकर होती है ।

आखिर यह सब क्यों ? मनुष्य इतना क्षीण क्यों ? इन सबका एक ही उत्तर है जो पवित्र धर्म शास्त्र 'बाइबिल' मे इस प्रकार वर्णित है—जब उन्होंने परमेश्वर को पहिचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे । [रोमियो १ अध्याय २८ पद]

आज ससार का प्रत्येक वर्ग किसी-न-किसी कारण से सशक्त है तथा सतुष्ट होने के लिए अनेक उपाय करता है । प्रत्येक दैनिक समाचार पत्रिका इस तथ्य की साक्षी हो सकती है कि ससार मे कितना अन्याय और दुःख है । यह सब पढ़ कर कोई भी विचारशील व्यक्ति यह प्रश्न करेगा कि आखिर मे सारे दुःख कहाँ से आते है और क्यों होते है ? यदि यह जिज्ञासा करने वाला किसी प्रकार का धार्मिक विश्वास रखता हो, तो उसका प्रश्न ऐसा रूप धारण करेगा कि क्या परमेश्वर इन सब बातों को नहीं देखता, या वह इनके प्रति निश्चित रहता है ? क्या वह इनका निवारण करना नहीं चाहता या वह इनके विषय मे कुछ कर नहीं सकता ? इस प्रकार के प्रश्न आना स्वाभाविक है और आवश्यक है कि इनका उत्तर भी हो ।

ईसाई धर्मावलम्बी का यह विश्वास है कि एक सर्व शक्तिमान, न्यायशील, प्रेमी पिता परमेश्वर इस विश्व का सृजनहार और पालनहार है । हम अपने अनुभवों के आधार पर कह सकते है कि मनुष्य का दुःख कोई काल्पनिक अथवा स्वप्न नहीं, बल्कि वास्तविकता है । यदि कोई भक्तजन असाध्य रोग से पीडित है या निर्दोष बालक की असामयिक मृत्यु होती है, तब हम क्या कह सकते है ? ऐसी समस्याओं पर विचार करते समय तीन प्रमुख बातों को सम्मुख रखना होगा—

- (१) सृष्टि पर परमेश्वर का पूरा अधिकार है ।
- (२) परमेश्वर शुद्ध और पवित्र प्रेममय है ।
- (३) ससार मे पाप और दुःख वर्तमान और वास्तविक है ।

ईसाई मत के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतन्त्र व्यक्ति के रूप मे सृजा और इसके द्वारा उसने अपने सर्व सामर्थ्य को कुछ अंश तक सीमित

किया । सृष्टि में परमेश्वर का मनुष्य को बनाने का यह अभिप्राय प्रतीत नहीं होता कि मनुष्य ऐसे निर्जीव यंत्र के समान हो जो अपरिवर्तनशील नियमों पर चलता हो । परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने साथ सगति रखने के लिए सृजा है । यह सगति संभव हो सकती है, परन्तु इसमें न केवल सबसे उत्तम जीवन की प्राप्ति की सम्भावना है बल्कि साथ ही परमेश्वर के प्रति विद्रोह और पाप में गिरने की भी सम्भावना है । सृष्टि में जो स्वतन्त्रता हमें दी गई है उसमें भला और बुरा चुनने का अवसर और चुनने का उत्तर-दायित्व भी दिया गया है । यदि ऐसा नहीं होता तो मनुष्य, मनुष्य न होकर और कुछ कम होता ।

पवित्र धर्म शास्त्र 'वाइबिल' सृष्टि के सम्बन्ध में परमेश्वर के इस अभिप्राय को स्पष्ट करती है । ससार में भी बहुत सी बातें हैं जो गवाही देती हैं कि वह ऐसा स्थान है जिसका अभिप्राय यह है कि हम उसमें नैतिक उत्तरदायित्व को सीख लें और सद्नीति पर चलें । परमेश्वर ने बुराई को उत्पन्न नहीं किया और वह चाहता नहीं कि मनुष्य पाप करे, तो भी उसने ऐसे ससार को सृजा है जिसमें पाप संभव हो सकता है । जब हम अपनी स्वतन्त्र इच्छा से किसी बुरे मार्ग पर चलते हैं, तब भी परमेश्वर हमारी स्वतन्त्रता को वापिस नहीं लेता बल्कि वह हमें अपने अच्छे अथवा बुरे चुनाव का फल भोगने देता है । वह हमें कठपुतली नहीं किन्तु व्यक्ति समझकर हमारे साथ व्यवहार करता है । इस कारण वह हमें पाप और पाप के दुष्परिणामों से भी नहीं रोकता है । उसने हमें स्वतन्त्र बनाया और मनुष्य इस प्रकार प्रदान की गई स्वतन्त्रता का दुरुपयोग कर परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोही बन दुःख का भागीदार हुआ ।

मसीही विश्वास की यही आधारशिला है । “क्योंकि परमेश्वर ने जगत् से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नाश न हो, परन्तु अनन्त जीवन पाए” ।

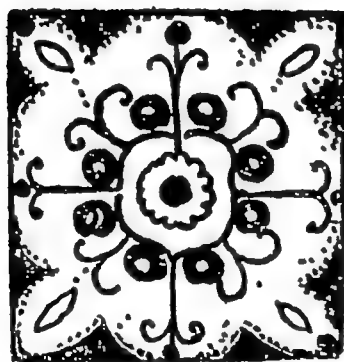
(यहुन्ना ३-१६ पद)

अतः यदि मनुष्य अपना प्राण त्याग भी दे तो भी एक समय उसे प्रभु यिषू मसीह के सम्मुख आना होगा, अपने कर्मों के अनुसार न्याय पाने के लिए । समस्त क्लेशों, दुःखों व पापों का एकमात्र उपाय यही है जो प्रभु यिषू मसीह के एक शिष्य मत्ती द्वारा प्रेषित किया गया है—“हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगो ! मेरे पास आओ, मैं, तुम्हें विश्राम दूंगा” ।

(मत्ती ११ : २८ पद)

एक अनोखा निमन्त्रण जो सब जाति के लोगों के लिए, समस्त वर्ग के

लोगों के लिए अर्थात् सम्पूर्ण मानव-जाति के लिए है। यीशू मसीह ने पतित मानव-जाति के पाप का भार उठा लिया। वह क्रूस पर मरा और फिर जी उठा। मसीह के साथ जीवन हमें सासारिक दुःख से वचाता है ऐसा नहीं, किन्तु वह मार्ग है जो हमें दुःखों के बीच से होकर ऐसे लक्ष्य तक पहुँचाता है जो उन दुःखों से परे है। यह मार्ग निराशा और पराजय का मार्ग नहीं बल्कि मसीह के साथ आशा, आनन्द और विजय का मार्ग है। यह अनुभव न केवल यीशू मसीह के शिष्यों का है बल्कि इतिहास साक्षी है कि प्रसिद्ध तत्त्वज्ञानी और अध्यात्मवेत्ताओं में गिने जाने वाले एल्वर्ट स्वाइत्जर जैसे व्यक्तियों का भी है।

इस्लामी जीवन-दर्शन में समता की भूमिका

□ डॉ० फज्ले इमाम

“लेयुस्जदेल्हू माफिस्समावाते व माफिल अर्ज०”

—कुरआने मजीद

इस्लाम की माग •

अल्लाह के लिए सम्पूर्ण जगत् की समस्त वस्तुएँ जो आसमान और जमीन में हैं, सर भुकाए हुए हैं। वल्कि इन्सान तो कभी वागी, अल्लाह की हुक्मत का हो भी जाता है लेकिन इन्सान के अलावा दुनिया का कोई भी अण अल्लाह का वागी नहीं हो सकता है। जिसके लिए जो विधान नियमित है वह उसी विधान का पाबन्द है और इसीलिए यह दीने इस्लाम कोई अलग से पाबन्दी नहीं है जो इन्सान पर लागू होती है वल्कि वह पाबन्दी है जो प्रकृति के सिद्धान्त के अनुसार सम्पूर्ण दुनिया को घेरे हुए है, वस अन्तर केवल इतना है कि तमाम दुनिया का इस्लाम वैश्वस्तियारी और नाचारी का नतीजा है और इन्मान से अस्तियारी और ऐच्छिक इस्लाम की माग है।

इस्लाम का अर्थ :

इस्लाम का अर्थ हुक्म मानकर मरनुका देने का है। अल्लाह के सामने वह सब तमाम चीजे जो भी आसमान और जमीन में हैं, सर भुकाए हुए हैं। इन्सानी वलन्दी को इस्लाम ने कुरआन से भी प्रयुगित किया है.—

“लवद गलज्जनल इन्साना की अहमनेतकवीम०” कुरआन की दम प्रारण से इन्सान की सबने अधिक श्रेष्ठता की बात कही गयी है। चूँकि दुनिया

तो पूरे शहर को निचोड़ने लगा । जिसका प्रभाव देश में पैदा हुआ वह पूरे देश का तेल निकालने लगा । जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव पैदा कर सका वह पूरी दुनिया को पीसने का प्रयत्न करने लगा । निष्कर्ष यह निकला कि इन्सान जितना बढ़ता जा रहा है, जितना फैलता जा रहा है, जितना प्रभावशाली होता जा रहा है, उसी के साथ 'लेने' की भावना भी बढ़ती और फैलती जा रही है ।

इस्लाम ने बताया कि दुनिया में समस्त बुराइयों की जड़ यही एक मात्र भावना है । यह भावना जब तक रहेगी, दुनिया में बुराइयाँ भी रहेगी—लेकिन 'इस्लाम' ने इसी विषय से औषधि बना दी । सखिया अवश्य विष है लेकिन डॉक्टर इसी विष से औषधि बनाता है । इसी प्रकार इस्लाम ने इसी लेने की भावना को सशोधित एवं इस्लाह करके इन्सानियत के रोग की चिकित्सा प्रदान की ।

लेने वाले घटें देने वाले बढ़ें :

विश्व में शान्ति तभी स्थापित की जा सकती है जब लेने वाले घटे और देने वाले बढ़ें । ससार में अराजकता, उपद्रव तथा अशान्ति सदैव बढ़ती रहेगी जब 'लेने' वाले बढ़ेंगे और 'देने' वाले घटेगें । 'लेने' की भावना की वृद्धि में अशान्ति और 'देने' की भावना में शान्ति है ।

अब यहाँ यह बात समझ लेना आवश्यक है कि इस लेने की भावना को देने की भावना से इस्लाम ने कैसे बदला है । क्योंकि यह भावना है और रहेगी । इसके लिए इस्लाम ने दो चीजों की ओर ध्यान दिलाया । जिन में एक कम हो और दूसरी अधिक हो । और कहा जाए कि कम दे दो तो हम अधिक दे देंगे तो इन्सान कम देकर अधिक के लिए तैयार हो जायेगा ।

बस यही दुनिया नहीं .

इस्लाम ने इन्सानों को यह विश्वास दिलाया कि 'दुनिया' बस यही दुनिया नहीं है । क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि बस यही दुनिया है और जब तक हम जीते हैं तभी तक जिन्दगी है तो हम यह समझने पर विवश हो जाएंगे कि जब तक जीवित हैं जो मिल जाए बस वही मिलने वाला है । अतः यदि केवल यही दुनिया मानी जाएगी तो दुनिया में अत्याचार ही अत्याचार रहेगा । शान्ति का नामोनिशान नहीं रह जाएगा ।

पैगम्बर ने अपने जीवन चरित्र से यह प्रमाणित किया कि यह दुनिया ही केवल दुनिया नहीं है अपितु इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है, उसका नाम 'आखिरत' है । इस दुनिया में जो कुछ है, मिटने वाला है । उस दुनिया में जो कुछ है वह सदैव रहने वाला है । यह दुनिया नाश्वर है, वह दुनिया सदा-

वहार है "और खुदा (ईश्वर) वादा करता है कि यह मिटने वाली दुनिया, तुम अगर उस (खुदा) के आदेशानुसार व्यतीत करोगे तो उस दुनिया (आखिरत) में, मैं तुम्हें अच्छा बदला दूँगा।" जिस इन्सान के दिल में यह विश्वास बैठ जाता है—यह दुनिया छोटी और कम है और वह दुनिया (आखिरत) अधिक और बड़ी है, वह यह दुनिया छोड़कर उस दुनिया के लिए काम करता है।

इन्सान इसीलिए अनाथो, असहायो, विकलागो, तथा परेशान हाल लोगो की मदद करता है। विधवाओ की सेवा, माता-पिता की सेवा, पड़ोसी की सहायता, आदि की भावना इसीलिए पैदा होती है। वास्तव में देखा जाय तो इन्सान किसी को कुछ नहीं देता है लेकिन खुदा के वादे के भरोसे कम देकर अधिक ले रहा है। इस्लाम ने यही दर्शन अरब के जाहिल और अनपढ़ इन्सानो के सामने पेश किया था। परिणाम यह निकला कि वह अरब जो झूठी इज्जत और धन दौलत बचाने के लिए बेटी का गला दवा दिया करते थे, वे खुदा की राह में अपना सब कुछ लुटाने पर तैयार हो गए। अत्याचार न्याय से, बेरहमी रहमदिनी से बदल गई और बुराई मिटने लगी। अच्छाई और शान्ति को उचित स्थान मिला।

खुदा पर विश्वास :

'आखिरत' का भी विश्वास पर्याप्त नहीं है, जब तक इसी के साथ 'खुदा' पर भी विश्वास न हो। क्योंकि 'आखिरत' पर विश्वास के बाद भी नेकी और अच्छाई की भावना नहीं पैदा होगी जब तक यह विश्वास न आ जाए कि जो आज हम अनाथ को दे रहे हैं वह कल 'आखिरत' में मिलेगा। यह विश्वास तभी आएगा जब मध्य में 'खुदा' की कल्पना आए। और वह अपने पैगम्बर के माध्यम से कहलाए कि "देखो, तुम न थे और मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे पास जीवन नहीं था, मैंने तुम्हें जीवन दिया। तुम्हारे पास शक्ति नहीं थी, मैंने तुमको सारी शक्तियाँ दी। तुम्हारे पास आँख, नाक, कान, ज्वान, दिल, दिमाग कुछ नहीं था, सब हमने दिया। जब तुम बच्चे थे तो तुम्हारी देख-भाल, पालन-पोषण का प्रबन्ध हमने किया, और यह सब तब दिया जब तुम मागना भी नहीं जानते थे। अर्थात् जो कुछ भी दिया बिना माँगे दिया।" वह खुदा जो अब तक बिना माँगे देता रहा, वह वादा करता है कि मेरे कहने पर दोगे तो इसमें अधिक दूँगा—अब दिल को विश्वास आएगा कि जो अब तक बिना माँगे दे रहा था, वह वादा करने के बाद क्यो नहीं देगा।

इन्सान की कर्तव्यपरायणता

इस्लाम में नवने अंगिकार किये इन्सान के चरित्र की वृद्धि को दिया

गया है और यह बलन्दी निर्भर करती है, इन्सान की कर्त्तव्यपरायणता पर। इस कर्त्तव्यपरायणता की पस्ती और बलन्दी की सीमाएँ निश्चित की गयी है। कर्त्तव्य सदैव एक ही जैसे नहीं रहते हैं। कोई बड़े से बड़ा दार्शनिक, विद्वान् कर्त्तव्यों की कोई ऐसी सूची नहीं बना सकता है जो हर इन्सान के लिए हर हाल में पालन योग्य हो।

धार्मिक हैसियत से इस्लामी इबादत (उपासना) में सबसे महत्त्वपूर्ण 'नमाज' है लेकिन अगर कोई पानी में डूबता हो और उसका बचाना नमाज भग करने पर निर्भर हो तो नमाज को तोड़ना अनिवार्य है। अगर वह डूब गया और नमाज जारी रही तो यह 'नमाज' अल्लाह की बारगाह में निरस्त हो जायेगी कि मेरा एक बन्दा डूब गया और तुम नमाज पढ़ते ही रहे। मुझे ऐसी नमाज की आवश्यकता नहीं है। इससे यह ज्ञात हुआ कि इस्लामी दर्शन के दृष्टिकोण से कर्त्तव्यो एव उपासनाओं में परिवेश, परिप्रेक्ष, समय तथा काल के अनुसार परिवर्तित होते रहना है और कर्त्तव्यों की यही परख तथा रक्षा इन्सानियत का विशेष एव मौलिक अंश है।

पैगम्बर मुहम्मद की बहादुरी और क्षमा :

इस्लाम ने यह बताया कि कर्त्तव्यशील इन्सान के व्यवहार एव आचरण उसके मन से प्रेरित नहीं होते हैं बल्कि कर्त्तव्यों के तकाजों को पूरा करने के लिए होते हैं। इस्लाम के आखिरी पैगम्बर हजरत मुहम्मद मुस्तफा ने चालीस वर्ष पूरे हो जाने के बाद अपनी पैगम्बरी का एलान किया। चालीस वर्ष तक बिल्कुल खामोश रहे। केवल इन्सानी कर्त्तव्यों पर व्यावहारिक रूप से प्रकाश डालते रहे। कोई एक शब्द भी नहीं कहते हैं। पैगम्बरी के एलान के बाद आपको बहुत मुसीबतों, कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। शरीर पर कूड़ा करकट फेंका जाता रहा, पत्थरों की बारिश की जाती रही। मक्का में तेरह वर्ष इसी प्रकार व्यतीत करते रहे। यदि हजरत मुहम्मद के जीवन के इसी काल को कोई देखे तो यह विश्वास कर लेगा कि जैसे ये अहिंसा के सबसे बड़े समर्थक एव प्रवर्तक हैं। यह मार्ग इतनी सबलता से निरन्तर अपनाए रहे कि कोई भी पीड़ा, चोट, और व्यग्र हजरत मुहम्मद को विचलित नहीं कर सका। इस मध्य में कोई भी ऐसी घटना नहीं होती है जो इस मार्ग के विपरीत हो। यद्यपि कोई लाख बेकस और बेबस हो तो भी उसे जोश आ ही जाता है और वह जान लेने और जान देने को तैयार हो जाता है फिर चाहे उसे और अधिक कष्ट क्यों न उठाना पड़े, मगर एक दो वर्ष नहीं तेरह वर्ष तक निरन्तर पत्थर खाकर भी, सब्र व सकून एव धैर्य के साथ वही जीवन व्यतीत कर सकता है जिसके सीने में वह दिल और दिल में वह भावना ही न हो जो लड़ाई पर उकसा सके।

इसी मध्य में वह समय भी आता है जब दुश्मन आपकी जिन्दगी के चित्रण को बुझा देना चाहते हैं और एक रात को निर्णय कर लेते हैं कि उस रात को सब मिलकर हजरते मुहम्मद को शहीद कर डालें। उस समय भी ननवार, नियाम से बाहर नहीं निकलती, कोई सरदारी का दावा नहीं करते बल्कि खुदा के हुक्म से मक्का छोड़ देते हैं। जो हजरत मुहम्मद के व्यक्तित्व को नहीं जानता हो, वह इस हटने को क्या समझेगा ? यही तो कि जान के डर में शहर छोड़ दिया—और वास्तविकता भी यही है कि जान की सुरक्षा के लिए यह प्रबन्ध था—लेकिन केवल जान नहीं बल्कि जान के साथ उन उद्देश्यों की सुरक्षा भी थी जो जान से सम्बन्धित थे। वरहाहाल कोई इस कदम को कुछ भी कहे, मगर दुनिया इसे बहादुरी तो नहीं कहेगी—और अगर इस रूप को देखकर हजरत मुहम्मद के बारे में कोई राय कायम की जायेगी तो वह भी वास्तविकता के विपरीत और गुमराह करने वाली होगी।

अब, हजरते मुहम्मद, जब मदीना पहुँचते हैं तो ५३ वर्ष की उम्र है और आगे बूढ़ापे की ओर बढ़ते हुए कदम हैं। बचपना और जवानी का हिस्सा ग्यामोशी से गुजरा है और फिर जवानी से लेकर अर्धेड उम्र तक की मन्जिले पथर ग्वाते गुजरी हैं—अन्त में जान की सुरक्षा के सम्मुख शहर छोड़ चुके हैं। भला कोई यह कल्पना कर सकता है कि जो एक समय में जान की सुरक्षा के लिए बतन छोड़ दे, वही शीघ्र ही फीजो का मिपहसालार बना दिखाई देगा। हाँकि मक्का ही में नहीं, मदीना में आने के बाद आपने लडाई की कोई तैयारी नहीं की। उसका प्रमाण यह है कि एक वर्ष की अवधि के बाद जब दुश्मनों ने मुकाबले की नौबत आई तो आपके साथ कुल ३१३ आदमी थे और केवल १३ तलवारे और २ घोड़े थे। स्पष्ट है कि यह एक साल की तैयारी का नतीजा नहीं था, जबकि इस एक साल में मदीना में निर्माण कार्य बहुत से हो गए। कई मस्जिदें, और शरणार्थियों (महाजिरीन) के लिए मकान बन गए। मगर लडाई का कोई सामान नहीं एकत्रित किया गया। इस से साफ स्पष्ट है कि आपकी ओर से लडाई का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जब दुश्मनों ने अनिश्चय किये तब जाकर वद्र, उहद, खन्दक, नैवर और हुनैन की लडाइयाँ होनी हैं। 'उहद' की लडाई में मिवा दो एक के सब साथी भाग जाते हैं तो भी पाप लडाई के मैदान से नहीं हटते हैं। यहाँ तक कि घायल हो जाते हैं। चेहरा गून में भोग जाता है, नर के अन्दर खाँद की कडियाँ चुभ जाती हैं, दाँत शहीद हो जाते हैं—लेकिन अपनी जगह में एक कदम नहीं हटते हैं। अब क्या बुद्धि, जिवेन और न्याय की दृष्टि ने मक्का छोड़कर मदीना आना जान के डर में पर्य में समझा जा सकता है जिसे बहादुरी पर धक्का आए ? कदापि नहीं।

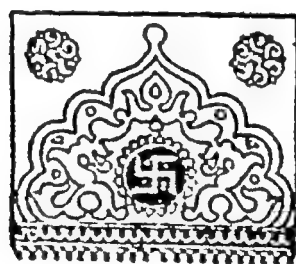
एक लोगो ने पैगम्बर इस्लाम की तस्वीर उनी लडाई के दौर की खींची

है जिसमें एक हाथ में तो कुरआन और दूसरे में तलवार। मगर जिस प्रकार पैगम्बर की केवल उस जीवन की तस्वीर सामने रखकर वह राय कायम करना ठुठिपूर्ण था कि आप पूर्णतया अहिंसा के प्रवर्तक हैं अथवा सीने में वह दिल ही नहीं जो लड़ाई कर सके, ठीक उसी प्रकार इस दौर को सामने रखकर यह तस्वीर खींचना भी अत्याचार है कि बस कुरआन है और तलवार। आखिर यह किस की तस्वीर है ? हजरत मुहम्मद मुस्तफा की है—तो मुहम्मद नाम तो उस पूरे जीवन के मालिक व्यक्तित्व का है जिसमें वह ४० वर्ष खामोशी के हैं, वह १३ वर्ष भी है जब पत्थर खाते रहे और अब यह मदीना के १० वर्ष भी है। इसलिए हजरत मुहम्मद मुस्तफा की पूरी तस्वीर तो वह होगी जो उनके जीवन के सभी पहलू को पेश करे। हाँ, इसी दस वर्ष में 'हुदैबिया' नामक सन्धि भी होती है। जब पैगम्बर लड़ाई के इरादे से नहीं, हज के इरादे से मक्का की ओर आते हैं। साथ में वही विजेता लश्कर है, बहादुर सिपाही और सूरमा हैं—और सामने वही निरन्तर परास्त होने वाली फौज है लेकिन फिर भी मक्का के दुश्मन 'हज' अदा करने में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। उस समय यह बाधाएँ ही सैद्धान्तिक रूप से लड़ाई का पहलू बनने के लिए पर्याप्त थी—लेकिन पैगम्बर इस्लाम इस अवसर पर चढ़ाई करके लड़ाई करने के आरोप से बरी रखते हुए सुलह करके वापस लौट आते हैं। जबकि कुछ साथ वालों में आक्रोश था और लड़ाई के लिए तैयार थे। शर्तें भी ऐसी थी जैसे कोई विजेता, पराजित हो जाने वाले से मनवाता है—अर्थात् इस समय वापस लौट जाइए—इस साल 'हज' न कीजिए, अगले वर्ष आइएगा—केवल ३ दिन मक्का में रहिएगा। चौथे दिन आप में से कोई मक्का में नहीं दिखाई दे। अगर कोई हमारी ओर से आपके पास चला जाये तो वापस करना होगा और अगर आप में से कोई भाग कर हमारे में आ जाए तो हम वापस नहीं करेंगे।”

इस प्रकार की शर्तें और फिर पैगम्बर का सुलह करना, वास्तव में बहुत बड़ी बहादुरी है। इसके बाद जब दुश्मनों की ओर से समझौता तोड़ा गया तो हजरत मुहम्मद मक्का में विजेता बनकर प्रवेश करने के लिए विवश हो जाते हैं—अब देखना यह है कि दुश्मनों से कैसा वर्तन होता है। हालाँकि ये दुश्मन कोई साधारण दुश्मन नहीं हैं, निरन्तर १३ वर्ष तक शरीर पर कूड़े और पत्थर फेंकते रहे हैं और जब मदीना आ गए तब भी चैन नहीं लेने दिया है। कितने ही गिन्नेदारों और सम्बन्धियों को खून में तड़पते देखा है। अपने सगे चचा हजरत हमजा का सीना चाक करके कलेजा चबाते हुए देखा है। जब वही दुश्मनों की जमाअत सामने है और बिल्कुल हजरत मुहम्मद के कदमों में है। यह समय तो वह था कि सम्पूर्ण पिछले अत्याचारों का गिन-गिन कर बदला लिया जाना लेकिन उन रहम और दया के पुतले ने जब सब को बेवम और बेरुम पाया तो क्षमा का आम ऐलान कर दिया और खून की एक भी बूँद

जमीन पर गिरने नहीं दी । अब दुनिया वाले बनायें कि इस्लाम के पैगम्बर क्या थे—लड़ाई करने वाले अथवा शान्ति रखने वाले ?

वान्तव मे इस्लाम मे लडाई हो या मुलह; यह मनुष्य की अपनी भावनाओं की बुनियाद पर नहीं होती है बल्कि कर्तव्यो के आधार से निर्धारित हुआ करती है । जिस समय खामोश रहना, कर्तव्य का तकाजा था, खामोश रहे, और जब हालात के बदलने से लडाई की आवश्यकता हुई तो, लडाई भी लडे, फिर जब मुलह की सम्भावना हो गई तो मुलह करली—और जब दुश्मन विल्कुल घेबस हो गया तो क्षमा कर दिया । यही इस्लाम तथा पैगम्बर इस्लाम की शिक्षा का उदाहरण है ।

समता : मार्क्सवादी धारणा

□ डॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय

प्राचीन काल से आज तक मानववादी विचारकों की शृंखला में मानव समता ही नहीं, जीव मात्र की समता पर सोचा गया है। बहुत पुराचीन काल में ही योगियों ने अंतरावलोकन और वस्तु-पर्यवेक्षण के बल पर चीजों और परिदृश्यों, प्राणियों और पदार्थों की मूलभूत एकता का साक्षात्कार कर लिया था। किसी साधक ने सृष्टि मात्र के मूल में कार्यरत शक्ति को चिन्मय और किसी ने भौतिक तत्त्व माना था। दार्शनिकों में चार्वाकमत के विचारकों ने यह देखा कि जगत् की स्थिति, गति और पुनः स्थिति का जो क्रम है, वह स्वभावतः है, वह किसी अलौकिक सत्ता से संचालित या प्रेरित नहीं है। लोकायतों के इस इहलौकिकतावाद का अध्यात्मवादी विचारकों ने विरोध किया और इन में वेदान्त ने घोषित किया कि सृष्टि नहीं है, सृष्टि भ्रम है। सत्य चेतना है और चेतना दिव्य है, अतिक्रमणशील है। वह मायात्मक जगत् का अतिक्रमण (ट्रान्सैन्डेंस) कर मुक्त हो जाती है, अतएव ससार केवल मूर्खों के लिए सच है।

आत्यन्तिक दृष्टि से जगत् को भ्रम मान कर भी वेदान्त परम्परा के दार्शनिकों ने प्राणीमात्र की समता घोषित की क्योंकि सर्वत्र चैतन्य है अतः कीट-पतंग से मानव तक और मानव से दिव्य योनियों तक एक ही विश्व चेतना का प्रकाश है, अतएव विद्वान् वही है, जो समदर्शी हो, “शुनि चैव श्वपाके च पडिता समदर्शिनः” (गीता)।

समता का यह धरातल बहुत ऊँचा है लेकिन व्यावहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्ता में समानान्तरता मानने के कारण वेदान्तियों ने वास्तविक

जीवन में समता को स्वीकार नहीं किया। धारणा में अद्वैतवाद, व्यावहारिक जीवन में द्वैत, भेदभाव, ऊँच-नीच, आदि के मानव विरोधी प्रत्ययो को मानता रहा, अतः वर्ण-व्यवस्था कायम रही।

आधुनिक शिक्षा और मानववादी विचारको ने, विज्ञान और समतावादी राजनीति ने, लोकतांत्रिक व्यवस्था और अन्त में मार्क्सवादी चिन्तन और राजनीति ने, व्यावहारिक जीवन में मानव-समता की वास्तविक स्थापना का कार्य पूरा किया। समाजवादी साम्यवादी देशों में ही वह समदर्शिता कार्यरूप में परिणत हो सकी, जिसके सपने प्राचीन दार्शनिक और योगी देखा करते थे। यह नहीं कि साम्यवादी, पूर्णतः समता की स्थापना में सफल हो गए हैं, पर यह तो सच ही है कि इस दुनिया में सामन्ती और पूँजीवादी लोकतांत्रिक समाजों में जो घोर वैषम्य और असमता दिखाई पड़ती है, वह समाजवादी-साम्यवादी समाजों में नहीं है। वहाँ मानव द्वारा मानव के आर्थिक शोषण को समाप्त कर दिया गया है और सामाजिक जीवन में, रोटी-बेटी के व्यवहार में ऊँच-नीच, छुआछूत तथा जाति-पात की असमता समाप्त कर दी गई है। यह उपलब्धि मामूली नहीं है। वहाँ सामन्ती-पूँजीवादी संस्कारों के जो अवशेष बच गए हैं या नए प्रबन्धक वर्ग के कारण जो वैषम्य पैदा हुआ है, उसके दूरीकरण के लिए वहाँ के लोग सघर्ष कर रहे हैं जबकि हम "समता" की घोषणाएँ तो करते हैं पर व्यवहार में अपनी-अपनी विरादगी और जाति अथवा वर्ग के कोटरों में बन्द हैं। भारतीय लोग विचारों में उदार मगर व्यवहार में घोर सकीर्णतावादी साबित होते हैं, तभी "भारतीय पाखण्ड" या "इण्डियन हिप्पोक्रीसी", सारे नगर में मशहूर हो गई है। अपवादों को छोड़कर आप किसी भारतीय के ऊँचे समतावादी विचार सुनकर यह अनुमान नहीं लगा सकते कि वह व्यवहार में भी उनी विचार का पालन करेगा।

एक अमानवीय स्थिति में समता के लिए सघर्ष जरूरी है। मार्क्सवादी समता की धारणा को समझना इन सघर्ष का प्रथम सोपान है। मार्क्सवाद के अनुसार समता का अर्थ, समाज में एक ही दशा की स्थापना (आइडेंटिकल कंडीशन आफ पीपुल इन सोसाइटी) है।

पूँजीवादी जनतंत्रों (पश्चिमी योरोप के देश, अमेरिका, जापान और भारत आदि) में कानून के नागे मन्त्रों को समान माना जाता है, किन्तु कानूनी स्थाप, गरीबों को सुनने नहीं है और आर्थिक शोषण तथा सामाजिक शोषण जारी है। सच सम्पत्तिशाली (पैनी-दूज्वा) विचारण्ण यह माननी है कि मन्त्रों सम्पत्ति के मन्त्र का समान अधिकार हो, पर इस मन्त्र की दाँट में राज्य किसी व्यक्ति या वर्ग या वर्ग को अधिक धनवान न होने दे। भारत में यही पैनी-दूज्वा धारणा, समाजवाद के नाम पर प्रचालित की जा रही है।

समता : मार्क्सवादी धारणा

□ डॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय

प्राचीन काल से आज तक मानववादी विचारको की श्रृंखला में मानव समता ही नहीं, जीव मात्र की समता पर सोचा गया है। बहुत पुराचीन काल में ही योगियो ने अतरावलोकन और वस्तु-पर्यवेक्षण के बल पर चीजों और परिदृश्यों, प्राणियों और पदार्थों की मूलभूत एकता का साक्षात्कार कर लिया था। किसी साधक ने सृष्टि मात्र के मूल में कार्यरत शक्ति को चिन्मय और किसी ने भौतिक तत्त्व माना था। दार्शनिकों में चार्वाकमत के विचारकों ने यह देखा कि जगत् की स्थिति, गति और पुनः स्थिति का जो क्रम है, वह स्वभावतः है, वह किसी अलौकिक सत्ता से संचालित या प्रेरित नहीं है। लोकायतों के इस इहलौकिकतावाद का अध्यात्मवादी विचारकों ने विरोध किया और इन में वेदान्त ने घोषित किया कि सृष्टि नहीं है, सृष्टि भ्रम है। सत्य चेतना है और चेतना दिव्य है, अतिक्रमणशील है। वह मायात्मक जगत् का अतिक्रमण (ट्रान्सैन्डेंस) कर मुक्त हो जाती है, अतएव ससार केवल मूर्खों के लिए सच है।

आत्यन्तिक दृष्टि से जगत् को भ्रम मान कर भी वेदान्त परम्परा के दार्शनिकों ने प्राणीमात्र की समता घोषित की क्योंकि सर्वत्र चैतन्य है अतः कीट-पतंग से मानव तक और मानव से दिव्य योनियों तक एक ही विश्व चेतना का प्रकाश है, अतएव विद्वान् वही है, जो समदर्शी हो, “शुनि चैव श्वपाके च पडिता समदर्शिनः” (गीता)।

समता का यह धरातल बहुत ऊँचा है लेकिन व्यावहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्ता में समानान्तरता मानने के कारण वेदान्तियों ने वास्तविक

जीवन में समता को स्वीकार नहीं किया। धारणा में अद्वैतवाद, व्यावहारिक जीवन में द्वैत, भेदभाव, ऊँच-नीच, आदि के मानव विरोधी प्रत्ययो को मानता रहा, अतः वर्ग-व्यवस्था कायम रही।

आधुनिक शिक्षा और मानववादी विचारको ने, विज्ञान और समतावादी राजनीति ने, लोकतांत्रिक व्यवस्था और अन्त में मार्क्सवादी चिन्तन और राजनीति ने, व्यावहारिक जीवन में मानव-समता की वास्तविक स्थापना का कार्य पूरा किया। समाजवादी साम्यवादी देशों में ही वह समदर्शिता कार्यरूप में परिणत हो सकी, जिसके सपने प्राचीन दार्शनिक और योगी देखा करते थे। यह नहीं कि साम्यवादी, पूर्णतः समता की स्थापना में सफल हो गए हैं, पर यह तो सच ही है कि इस दुनिया में सामन्ती और पूँजीवादी लोकतांत्रिक समाजों में जो घोर वैषम्य और असमता दिखाई पड़ती है, वह समाजवादी-साम्यवादी समाजों में नहीं है। वहाँ मानव द्वारा मानव के आर्थिक शोषण को समाप्त कर दिया गया है और सामाजिक जीवन में, रोटी-बेटी के व्यवहार में ऊँच-नीच, छुआछूत तथा जाति-पान की असमता समाप्त कर दी गई है। यह उपलब्धि सामन्ती नहीं है। वहाँ सामन्ती-पूँजीवादी मस्कारों के जो अवशेष बच गए हैं या नए प्रबन्धक वर्ग के कारण जो वैषम्य पैदा हुआ है, उसके दूरीकरण के लिए वहाँ के लोग सघर्ष कर रहे हैं जबकि हम "समता" की घोषणाएँ तो करते हैं पर व्यवहार में अपनी-अपनी विरादरी और जाति अथवा वर्ग के कोटरों में बन्द हैं। भारतीय लोग विचारों में उदार मगर व्यवहार में घोर सकीर्णतावादी साबित होते हैं, तभी "भारतीय पाखण्ड" या "इण्डियन हिप्पाक्रिसी", सारे समाज में मजहूर हो गई है। अथवादों को छोड़कर आप किसी भारतीय के ऊँचे समतावादी विचार सुनकर यह अनुमान नहीं लगा सकते कि वह व्यवहार में भी उनी विचार का पालन करेगा।

इस अमानवीय स्थिति में समता के लिए सघर्ष जरूरी है। मार्क्सवादी समता की धारणा को समझना उन सघर्ष का प्रथम सोपान है। मार्क्सवाद के अनुसार समता का धर्म, समाज में एक ही दशा की स्थापना (आस्ट्रेन्डिकन फडीशन आफ पीपुल इन सोसाइटी) है।

पूँजीवादी जनतन्त्रों (पश्चिमी यूरोप के देश, अमेरिका, जापान और भारत आदि) में गानून के अन्तर्गत समान माना जाता है, किन्तु गानूनी ताना शरीखों को सुनने नहीं है और आर्थिक शोषण तथा सामाजिक शोषण जारी है। एतत् सम्पत्तिज्ञानी (पैनी-ट्यून्स) विचारगता यह मानती है कि सचको सम्पत्ति के सच या समान स्वरूप हो, पर इस सच को दाँट में रखने किसी व्यक्ति या वर्ग या वर्गों के व्यक्ति धनवान न होने दें। भारत में उही पैनी-ट्यून्स धारणा, समाजवाद के नाम पर प्रचारित की जा रही है।

इन दोनों धारणाओं में उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार हो, व्यक्तियों या समाज का, यह तै नहीं किया जाता। मार्क्सवादी समता की धारणा यह है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति की पद्धति के विनाश के बिना आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक समता कायम नहीं हो सकती। इस सन्दर्भ में अराजकतावादी विचारक प्रूथो का मत स्मरणीय है। उसने कहा था कि व्यक्तिगत सम्पत्ति चोरी है।

इस प्रकार समाजवादी व्यवस्था में ही समता स्थापित हो सकती है, जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त करके आर्थिक शोषण का अन्त कर दिया जाता है। समाजवाद के आलोचकों का यह कथन कि समाजवाद में, सोवियत रूस और चीन में असमता है, निराधार है क्योंकि वहाँ असमता विनाशोन्मुख है। समाजवाद के प्रथम सोपान में पारिश्रमिक योग्यतानुसार दिया जाता है जबकि जन सेवाएँ (शिक्षा, स्वास्थ्य-रक्षा, यात्रा-व्यवस्था आदि) प्रायः मुफ्त होती हैं अतएव शिक्षा, स्वास्थ्य, निवास और यात्रा करीब-करीब निःशुल्क होने से, पारिश्रमिक में यदि अन्तर रहता भी है तो वह अधिक अखरता नहीं है जबकि सामंती और पूँजीवादी देशों में वेतनमानों का वैषम्य प्राणान्तक हो जाता है क्योंकि ऐसे मुल्कों में मेहनतकश जनता उच्च शिक्षा, खर्चीली दवाइयों तथा स्तरीय जीवन से वंचित रहती है, केवल उच्च वर्ग और उच्च मध्य वर्ग ही सुखी रह पाता है।

अतः जो लोग 'योग्यतानुसार पारिश्रमिक' के समाजवादी सिद्धान्त को समझना चाहते हैं, उन्हें राज्य द्वारा संचालित जनसेवाओं की विराटता और सर्वसुलभता पर मनन करना चाहिए। हमारे देश में रोटी, यात्रा, शिक्षा, निवास और उपचार सर्वसुलभ नहीं है, अतः असमता है।

समाजवाद का अगला कदम साम्यवाद है, जिसमें पारिश्रमिक योग्यता के आधार पर नहीं, इच्छानुसार या आवश्यकतानुसार मिल सकता है क्योंकि साम्यवाद के मांषान तक पहुँच कर वस्तुओं का उत्पादन, तकनीकी उन्नति से इतना अधिक होगा कि सभी लोगों की मारी जरूरतें पूरी की जा सकेंगी और श्रम या कार्य तब बोझ या व्याधि नहीं, आनन्द या क्रीडा में बदल जायगा।

नैतिन साम्यवादी व्यवस्था में भी समता हर बात में नहीं हो सकती। शरीर-मरचना, रूप, नचि, योग्यता, बौद्धिक-प्रतिभा, मर्जनात्मक शक्ति आदि की दृष्टि में अन्तर रहेगा ही। मुख्य बिन्दु यह है कि साम्यवादी समाज में इस प्रकार के अन्तर व्यक्तित्व की द्विजिह्वताओं के रूप में रहेंगे, वैषम्यमूलक अन्तर्विरोधों के रूप में नहीं।

कान्ता मावर्स ने १८४४ ई० की अपनी 'आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपि' शीर्षक पुस्तक में सर्व प्रथम विषमताग्रस्त समाजों में सर्वत्र व्याप्त "अ-लगाव" (एनियमेशन) की ओर ध्यान खींचा था। आज भी सवा सौ वर्षों के बाद भी हम गैर बराबरी ग्रस्त समाजों की रंग-रंग में समायी हुई विषमता की व्यापि और तज्जन्य अ-लगाव से लट रहे हैं।

उत्पादन के साधनों पर कुछ एक व्यक्तियों या वर्गों के स्वामित्व से श्रमिक या वेतनभोगी नाकर अपने कार्य में आत्मनिर्वासित हो जाता है, क्योंकि उनका लाभ और श्रेय मालिक को मिलेगा या बड़े अधिकारी को —

That labour is external to the worker i.e., it does not belong to his essential being that in his work therefore, he does not affirm himself but denies himself, does not feel content but unhappy, does not develop freely his physical and mental energy but mortifies his body and ruins his mind.....he is at home when he is not working and when he is working, he is not at home His labour is therefore not voluntary but coerced, it is forced labour "1

श्रम-प्रक्रिया या उत्पादन के सारे मिलसिल हर लाभ और प्रतियोगिता पर आधारित स्वामित्व के रहते, श्रमजीवी जनता के लोग अपने कार्य में कभी अपना नहीं समझ पाते अतः उन्हें कार्य बोझ लगता है अतएव उन्हें केवल जैवी स्तर की गतिविधियों में आनन्द आता है (भोजन, पान, योगसुषुप्ति आदि)। उन प्रकार निजी स्वामित्व पर आधारित विषम आर्थिक व्यवस्था में नापारंग जन, पशुन्तर पर रहता है। पूँजीवादी समाजों में हमारे लोग ऐसा ही अमानवीय और अ-लगाव ग्रस्त जीवन जी रहे हैं।

मनुष्य यदि यह पशु नहीं है तो वह केवल आवश्यकता पूर्ति के लिए कार्य नहीं करता, वह आनन्द या आत्म अभिव्यक्ति के लिए काम करता है। कार्य उसके लिए स्येच्छापरक हो, विचरता नहीं। समताहीन समाजों में मनुष्य, पशु की तरह निष्क होकर कार्य करता है। मनुष्य का यह पाशवीकरण या अमानवीकरण (डी ह्यूमेनाइजेशन) आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत सम्पत्ति पर एकाधिकारी वर्गों के स्वामित्व के कारण है, अतः वर्गहीन समाज में ही समता संभव है।

यदि श्रमिक के उत्पादन में लाभ हमारे व्यक्ति को होता है, यदि श्रम, मजदूर या वेतनभोगी व्यक्ति के लिए पगारी बन्तु है ... यदि श्रमिक के लिए

श्रम आनन्द नहीं, यातना है तब वह श्रम किसी (मालिक) और के लिए आनन्ददायक चीज होगी । । इस प्रकार, देवता, प्रकृति आदि मनुष्य के दुश्मन नहीं है बल्कि मनुष्य ही मनुष्य के लिए पराई सत्ता या शत्रु है ।”¹

साराश यह है कि भारतीय समाज में सम्पत्ति-सम्बन्धों के आमूल परिवर्तन के बिना और व्यक्तिगत सम्पत्ति-संग्रह या व्यक्तिगत उत्पादन-वितरण व्यवस्था को पूर्णतः बदले बिना, समता की बात करने वाले लोग अपने को भी धोखा दे रहे हैं और दूसरों को भी । धोखे की यह प्रक्रिया, संस्कृति और विचारों के क्षेत्रों में चली आ रही है । आज सभी धार्मिक सम्प्रदाय भी “समता” का घोष कर रहे हैं पर ये ही धार्मिक सम्प्रदाय श्रमिक समाज को सदा के लिए, उसके स्वामियों और सेठों का दास बनाए रखने के लिए अमूर्त समता का उपदेश कर रहे हैं और धनी वर्ग के विरुद्ध श्रमिकों के स्वाभाविक असंतोष को शांत कर रहे हैं । धर्म या मजहब, इन लोगों के लिए सहनशीलता या जीवन-सघर्ष से पलायन का मार्ग है । जीवन-सघर्ष में शोषित जन का पक्ष-धर बन कर धर्म श्रमिकों को मुक्त करने की कार्यवाही को अधर्म मानता है । इस प्रकार धर्म-क्षेत्र, प्रतिक्रियावाद के केन्द्र और धार्मिक लोग, धनी वर्ग के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाले बन गए हैं । धर्म में जो सबके अभ्युदय की धारणा थी, वह सिर्फ कथनी तक सीमित हो गई है ।

भारतवर्ष में जैन और बौद्ध आंदोलनों ने वर्णव्यवस्था का विरोध किया था । अहिंसा और अपरिग्रह जैसी मानवीय भावनाओं का उपदेश कल्याणकारी था । लेकिन कालांतर में जैन मतावलम्बी, महावीर तथा अन्य तीर्थङ्करों की क्रांतिकारी दृष्टि (अपरिग्रह) को छोड़कर व्यापारी या वणिज वर्ग के अंग बन गए और आज उनकी अहिंसा और अपरिग्रह औपचारिक आग्रह बनकर रह गए हैं । एक विराट जनान्दोलन (जैन + बौद्ध + आजीवक + लोकायत आदि) अब एक वर्ग या जाति में परिणत हो गया है, अतः इस स्थापित और समृद्ध जाति के लिए धर्म और साधना का रूप भी वर्गीय हो गया है, उसमें श्रमिक वर्ग की मुक्ति के लिए कोई आश्वासन नहीं है ।

समता, पुण्य कार्य (वरच्यु) है पर वह धारणा तक ही सीमित रह जाने पर अलंकार की शक्ल धारण कर लेता है । समता तभी पुण्य कार्य बन सकती है जब उसे निजी सम्पत्ति के निराकरण से जोड़ा जाए और व्यापार, कृषि और उद्योग आदि उत्पादन के क्षेत्रों का सामाजिकीकरण हो । व्यक्तिगत लाभ और हानि पर आधारित कार्यों और व्यापार द्वारा, समाज बाजार में परिणत होता है और बाजार में समता नहीं, पैसे की ताकत काम करती है ।

योग में शरीर में परिवर्तन हो सकता है, समाज में नहीं। धर्म का अर्थ यदि व्यापक अर्थों में किया जाए तो सबसे बड़ा धर्म वही है, जिससे मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण, दबाव या दलन समाप्त हो, पर भारतवर्ष के सभी धार्मिक सम्प्रदाय व्यक्तिगत स्वामित्व पर आधारित समाज-व्यवस्था के पक्षधर हैं। वे यथास्थितिशीलता के विरुद्ध नहीं लड़ते, शान्ति और सहनशीलता सिखा रहे हैं। अपने लाभ मालिकों को होता है, उनके दासों को नहीं।

भारतीय धर्ममतावलम्बियों को समता, बहुत्व और जन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना होगा, अन्यथा वे अप्रासंगिक हो जाएंगे।

समता : गांधीवादी दृष्टिकोण

□ श्री काशीनाथ त्रिवेदी

समता और समानता :

हम सब जानते हैं कि समता और समानता में दोनों भिन्न अर्थ वाले स्वतन्त्र शब्द हैं। हिन्दी में कभी-कभी इनका उपयोग पर्यायवाची शब्द के रूप में होता है, पर असल में एक-दूसरे के पर्याय है नहीं। जो समता है, वह समानता नहीं है। समता भावरूप है। उसका सम्बन्ध मन की आन्तरिक चेतना से है, विवेक से है, विचार से है। बोलचाल में समानता का मतलब बराबरी होता है। यह एक विलकुल बाहरी चीज है। खाने में बराबरी, पहनने में बराबरी, काम-काज में बराबरी, रहन-सहन में बराबरी, पैसे-टके में बराबरी, जात-पात में बराबरी अथवा उमर में, योग्यता में, पेशे में बराबरी का जो मतलब होता है, वह समता वाले मतलब से विलकुल अलग ही है। समता में सूक्ष्मता है, आन्तरिकता है। समता-युक्त जीवन, जीवन जीने की एक अलग ही कला है। उसमें आपस की बराबरी से भिन्न एक बहुत मौलिक और गम्भीर दृष्टि निहित है। उसका आकलन जितना व्यापक और विशाल है, उतना ही सूक्ष्म और गहन भी है। मन की एक शुद्ध, बुद्ध, उच्च, निर्लेप और निःसंग स्थिति की परिणति समता में होती है।

यह समता हर किसी के बस की चीज नहीं। यह सहज और सुलभ भी नहीं। कठिन चिन्तन, मनन, मन्थन और निग्रह के बाद यह कुछ विरले ही लोगों में प्रकट होती है। इसे आम आदमी की पहुँच के बाहर की चीज कहना या मानना उचित होगा। मेरे विचार में इसके मूल में आत्मा की एकता संचित है।

जिसे आत्मा की एकता की आन्तरिक प्रतीति हो लेती है उसके जीवन में श्रीर व्यग्रहण में समता का उदय क्रम-क्रम में होता जाता है और अन्त में वह समता-निष्ठ बनकर जीने लगता है। अपनी उस भूमिका में समताशील व्यक्ति के निकट अपने-पराए का, उच्च-नीच का, छोटे-बड़े का, अमीर-गरीब का, हिन्दू-मुसलमान का, देशी-विदेशी का या स्त्री-पुरुष का कोई भेद टिक नहीं पाता। वह अभेद की स्थिति में जीने-मग्ने-माला बन जाता है। उसकी समता उसे चराचर सृष्टि के साथ उस तरह जोड़ देती है कि उसमें श्रीर सृष्टि के अन्य जीवों या पदार्थों में आपस का कोई अन्तर या व्यग्रहण नहीं रह जाता। सबकुछ आत्म-रूप-सा बन जाता है। यह मानव-मन की एक ऐसी ऊँची भूमिका है, जो लम्बी और कठिन साधना के बाद ही किन्हीं योग-युक्त साधकों को कभी सुलभ हो पाती है। आगे हम यही देखेंगे कि समता के इस अर्थ में गांधीजी का अपना जीवन किस हद तक समता-युक्त बन पाया था।

गांधीजी की समता : किशोरावस्था में श्रीर युवावस्था में •

अपनी 'आत्मकथा' के आरम्भ में गांधीजी ने किशोरावस्था में अपने मानाहार का जो अनुभव लिखा है, उससे हमें उनके मन में छिपी, बीज-रूप में बँधी, समता का नफ़ेन मिलता है। जिन दिन मानाहार के हिमायती अपने मित्र के कहने, फुसलाने और पटाने पर उन्होंने पहली बार अपने घर से दूर, अपने पारिवारिक गन्तारों के विरुद्ध और अपनी आदत के खिलाफ जाकर बकरे का मांस खाया, उस दिन घर लौटने के बाद रात को वे चैन की नींद सो नहीं सके। रात भर वे यह अनन्वय करते रहे कि जिस बकरे का मांस उन्होंने खाया है, वह उनके पेट में पड़ा-पड़ा मिमिया रहा है। उन्हें अपनी उस उमर में भी यह बात छटपटी-सी लगी कि एक जीवधारी दूसरे जीवधारी को मारकर उसका मांस पकाए और उसे खाए। जीव-मात्र की एकता के इस विचार ने उनके मन में एक नई ध्वनियाँ जगायी। मुझे लगता है कि गांधीजी के जीवन में समता का बीज तभी धारित हुआ। मानाहार का दोष उनके ध्यान में आ गया। मानाहार अपने आप में एक गहन बीज थी, छिपकर मानाहार करना दूसरी गहन बीज बनी, मानाहार के कारण ही वे सामने भूट खोलना पड़ा, कहना पड़ा कि आज भूख ही नहीं लगी तो बीनने गहन बीज हुई। गहनियों ही इन पन्थियों में बचने और परत मांस-पिला के साथ सन्तुष्ट हो और प्रामाणिकता का व्यवहार करने की उपाय भारत ने गांधीजी ने यह मन्त्रण करवा लिया कि वे अब तक मानाहार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके माना-पिला जोषित है, और जब तक वे स्वयं अपने दूसरे स्वयंसेवक रूप में समाने जाने लायक नहीं बन जाते हैं।

इसका वह मन्त्रण उस समय ध्यान पट्ट हुआ, जब प्रेसिडेंसी मीनवने के लिए विजापुर जाने में लगे थे उन्होंने अपनी माँ के पैर छूकर उनकी माथी में

और परिवार के अन्य लोगो की साक्षी मे यह प्रतिज्ञा की कि विलायत मे रहते समय वे शराब पीने, मास खाने और पराई स्त्री का सेवन करने से प्रयत्न-पूर्वक बचेंगे । ऐसा लगता है कि उस समय तक उन्हें इस बात की प्रतीति हो चुकी थी कि अपनी माता के सुख और सन्तोष मे ही उनका अपना सुख और सन्तोष भी समाया हुआ है । समत्व-युक्त चित्तन के बिना इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने की प्रेरणा सहसा किसी को नही मिल सकती । माँ का दुःख, माँ की चिन्ता, मेरा ही दुःख और मेरी चिन्ता है, इसकी गहरी अनुभूति उन्हें उस समय न होती, तो वे ऐसी प्रतिज्ञा कर ही नही पाते । माँ के सन्तोष के लिए तीन साल की अवधि को ध्यान मे रखकर की गई अपनी इस प्रतिज्ञा को उन्होंने अपने पूरे जीवनकाल की प्रतिज्ञा मे बदल कर अपने मन की समता का एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है । केवल माँ का सन्तोष ही क्यों ? पूरी मानवता का सन्तोष क्यों नही ? अपनी आत्मचेतना का सन्तोष क्यों नही ? इससे हमे उनकी आत्मौपम्य बुद्धि का ही पता चलता है । इसी के बल पर उन्होंने अपनी मन की समता का उत्तरोत्तर विकास किया और वे अपने समय के एक महान् समत्वशील व्यक्ति बने ।

दक्षिण अफ्रीका में समता का विकास .

सन् १८९३ मे गांधीजी एक दीवानी मुकदमे के सिलसिले मे दक्षिण अफ्रीका पहुँचे । कुछ ही महीनो के लिए वे उधर गए थे । २४ साल की उमर लेकर गए थे । अकेले गए थे । लेकिन दक्षिण अफ्रीका पहुँचने के बाद वहा के विषम भेदभावयुक्त लोक-जीवन का जो प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें हुआ, काले और गोरे लोगो के बीच पड़ी गहरी खाई का जो भयावना, घिनौना और मन-प्राण को बुरी तरह कचोटने वाला रूप उन्होंने देखा, उसने उनकी समत्व बुद्धि को और समता की भावना को प्रबल रूप से जगा दिया । वहा उन्होंने पग-पग पर जिस अपमान का, तिरस्कार का, और आदमी-आदमी के बीच के असह्य और अक्षम्य भेदभाव का दर्शन और अनुभव किया, वह उनकी समत्व भावना के लिए एक चुनौती बन गया । उन्होंने दक्षिण अफ्रीका मे फैले रंग-भेद और जाति-भेद को अपनी शक्ति-भर मिटाने का सकल्प किया और वे इस काम मे जी-जान से जुट गए । लगातार २१ बरस तक वे वहा सतत जूझते ही रहे । वही उनके सत्व का और उनकी समता का अद्भुत विकास हुआ । वही उन्होंने मान-अपमान, सुख-दुःख, हानि-लाभ और जीवन-मरण जैसे सनातन द्वन्द्वो से ऊपर उठकर, जीने और काम करने की कला सीखी । वही अपनो से और बीरानो से निकट की आत्मीयता और पारिवारिकता का विकास एव विस्तार करने की दिशा और दृष्टि उन्हें मिली । वही अपने समाज मे फैली सामाजिक और आर्थिक विषमता को जड़मूल से मिटाने के विषय मे उनका अध्ययन, चिन्तन और प्रयोग

बिना अनीति और अन्याय के अटूट धन-सम्पत्ति का सचय करना औसत आदमी के लिए कभी सम्भव ही नहीं होता। एक जगह ढेर खड़ा होगा, तो दूसरी जगह गड़ढा बनेगा ही। उनकी समता उनसे कहती थी कि सग्रह में सहार छिपा हुआ है। इसलिए वे अपने अपरिग्रह को अन्त तक बढ़ाते ही चले गए। नित्य की अपनी आवश्यकता से अधिक कोई वस्तु वे अपने पास रखना पसन्द नहीं करते थे। इस विषय में वे बहुत ही सजग और चौकस थे। उनकी ऐसी सजगता और चौकसाई के कुछ हृदयस्पर्शी प्रसंगों की चर्चा करके मैं अपने इस लेख को समाप्त करना चाहूंगा। इनमें कुछ तो मेरे अपने देखे और जाने हुए प्रसंग हैं।

गांधीजी की समता के ये प्ररक प्रसंग :

१. छुआछूत के अधार्मिक और अमानवीय विचारों और व्यवहारों में गले-गले तक डूबे हिन्दू समाज को समतानिष्ठ गांधीजी ने पहला धक्का उस समय दिया, जब उन्होंने अहमदाबाद के अपने आश्रम में अस्पृश्य माने जाने वाले एक ठेड़ परिवार को रख कर अपनी सगी बहन को न केवल नाराज किया, बल्कि उन्हें आश्रम छोड़कर जाने की भी सलाह दी। जब इस घटना के विरोध में अहमदाबाद के धनिक वर्ग ने आश्रम को आर्थिक मदद देना बन्द किया, तो गांधीजी ने अपने साथियों से कह दिया कि जिस दिन हमारे हाथ में जरूरी खर्च के लिए पैसा नहीं रहेगा, हम मिट्टी खोदकर और मिट्टी फोड़कर अपनी जरूरत का पैसा कमा लेंगे, पर अपने आश्रम में छुआछूत को तो एक क्षण के लिए भी नहीं अपनाएँगे ! समता का प्रखर साधक-उपासक इससे भिन्न और कोई निर्णय ले ही कैसे सकता था ?

२ सन् १९१६-१७ में गांधीजी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के किनारे वाली वीरान जमीन पर अपना आश्रम खड़ा किया और उसे सत्याग्रह आश्रम का नाम दिया। जब गांधीजी और उनके साथी इस नई जगह में आश्रम-वासी की तरह रहने लगे, तो उन्होंने देखा कि आश्रम के लिए पसन्द की गई इस भूमि में तो अनगिनत साँपो की बहुत बड़ी और पुरानी बस्ती है। समतानिष्ठ गांधीजी ने तुरन्त ही एक निश्चय किया और आश्रम के बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको यह कह दिया कि हम साँपो के घर में उनके मेहमान की तरह यहाँ रहने आये हैं अतः हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जिनसे साँपो को कष्ट हो। उनको मारने की बात तो हम कभी सोचेंगे भी नहीं। साँप तो हमारा बहुत ही बड़ा और भला दोस्त है। उसकी अमूल्य सेवा के कारण ही हमारी खेती पकती है और हम दोनों समय का भोजन कर पाते हैं। इस तरह गांधीजी की आश्रम-भूमि में साँप अवध्य बना और सन् '१६ से लेकर सन् '३४ तक गांधीजी के साबरमती वाले आश्रम में साँपो की बस्ती पूरी तरह सुरक्षित रही। न किसी आश्रमवासी ने किसी साँप को मारा और न किसी साँप ने कभी किसी आश्रम-

राखी या रुना । दोनों तरफ ने पत्तोनी-धर्म का और मित्र-धर्म का अपूर्व पानन हुआ । एक दिन तो एक साफ शाम को प्रार्थना के समय रही ने ममता हवा बना आया और प्रार्थना में तीन गांधीजी की पीठ पर चढ़ गया । जिन्होंने मूर्ती आगो या दृष्ट देखा, उनकी तो चिन्ही ही बंध गई, पर जब तक प्रार्थना चली गांधीजी समाधिस्थ की तरह बैठे रहे । जब प्रार्थना पूरी हुई, तो अपने बदन पर ओढ़ी हुई सादी की चादर को उलट कर वे थोड़े आगे बिनके और साफ तो उनके गन्ते जाने दिया ।

३ एक दिन मुबह गांधीजी को बताया गया कि उनके स्नान-घर में रने गए नावे-भीतल के वस्त्रन चोरी चले गए हैं । किसी आश्रमवासी को गफनत में उन गत स्नान-घर गुना रह गया था । जैसे ही गांधीजी को इस चोरी की खबर मिली, उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में उनके स्नान-घर में टिन का कनस्तर ही रखा जाए, जिसमें किसीको चोरी करने की प्रेरणा ही न हो ।

४ एक रात आश्रम में गश्त लगाने वाले भाइयों ने एक ऐसे व्यक्ति को पराज जो चोरी करने के उरादे में आश्रम में आया था । उन्होंने उसे आश्रम के मेहमान-घर के एक कमरे में बन्द कर दिया और वे फिर गश्त पर चले गए । दूसरे दिन मुबह की प्रार्थना के बाद गांधीजी को बताया गया कि रात गश्त लगाने वालों ने एक चोर को पकड़ा है और उसे मेहमान-घर के एक कमरे में बन्द रिया है । गांधीजी ने चोर माने गए आदमी से मिलना चाहा । वे गांधीजी के सामने लाए गए । गांधीजी ने उनसे पहली बात यह पूछी कि रात को उन्होंने कुछ खाया था या नहीं ? जब पकड़े गए भाई ने कहा कि रात वे भूने ही रहे हैं, तो गांधीजी ने अपने साथियों से कहा कि पहले उन्हें कुछ चिना-पिला दो और फिर मेरे पास लाओ । जब वे खा-पीकर लौटे, तो गांधीजी ने उन्हें बड़े प्रेम से अपने पास बंटाया और पूछा कि वे चोरी क्यों करते हैं ? अगर उन्हें यही काम पसिन्दा हो तो वे आश्रम में आ जाए । यहा उन्हें काम दिया जाएगा और इस तरह वे अपने पंगों की मोटी खा सकेंगे । गांधीजी के इस वागमन्वपूर्ण व्यवहार ने उन भाई को अपना पराजित रिया कि उन्होंने उनके सामने ही फिर चोरी चोरी प करने की प्रेरणा की ।

गांधीजी ने ममता-पूर्ण जीवन, विचार, कार्य और व्यवहार को उद्गार करने वाले ऐसी अननितव प्रेरणा उनके जीवन-मार्ग में छट चली है । यहा उन ममता पूर्ण ममता ही नहीं है । सादर्य भी नहीं लगती । गांधीजी ने अपने जीवन की राह मार्ग मार्ग में पहली ममता-निष्ठा का और समकालीनता का जो प्रथम सफर और स्फूर्तिपूर्ण उद्गार करवा है, उसकी थोड़ी प्रतीति पर, जैसे इस लेख में निम्नलिखित उद्गार की प्रतियों में चर्चा की है । आशा है, पाठकों को मेरे से पूर्विका मनेगी प्रिय लोगों और उनके चिन्तन को मनी प्रेरणा से मोड़ने में सहायक हो सकेगी ।

समत्वमूलक जीवन-चर्या : वर्तमान संदर्भ में

□ मुनि श्री महेन्द्रकुमारजी 'कमल'

चेतना जीवन रक्षा की :

ससार का प्रत्येक प्राणी अपने लिये सुख की कामना करता है। अपने लिये सुख प्राप्त करने तथा दुःख से बचाव की चेष्टा का भान छोटे-से-छोटे प्राणी में भी होता है। एक चीटी भी उस पर पानी का छीटा डाले तो उससे बचने के लिये प्राण-प्रण से प्रयत्न करती है। जीवन रक्षा की चेतना यूँ सभी प्राणियों में होती है किन्तु जिस प्राणी में इन्द्रिय विकास जितना अधिक होता है वह अपने लिये सुख प्राप्त करने की चेष्टा भी उतनी ही अधिक करता है। सभी प्राणियों में मनुष्य का विवेक सर्वाधिक रूप से विकसित होता है अतः मनुष्य की सुख-दुःख सम्बन्धी चेष्टाएँ अधिक होती हैं। उनका प्रभाव व्यापक होता है।

अपना सुख, सबका सुख :

सामान्य मनुष्य जिस मिथ्या दृष्टि के साथ चलता है, उसके प्रभाव से वह यही सोचता है कि उसे और उसके निकटस्थों को सुख मिले। पहली बात यह कि दूसरों को सुख मिलता है या नहीं इसकी वह चिंता नहीं करता। दूसरी यह कि स्वार्थ के हावी होने पर वह अपने सुख के लिये दूसरों के सुख को छीनने या नष्ट करने की कोशिश भी करता है। इस तरह अपने-अपनों के सुख के दायरो में वन्द होकर वह स्वार्थी, हृदयहीन, बर्बर तथा क्रूर बन जाता है। यह मनुष्य का ममत्व होता है, जो सुख है, वह मेरा हो—इस भावना के प्रभाव से उसकी सम्यक् दृष्टि अथवा उसका सद् विवेक कुठित बना रहता है तथा ममत्व में मदान्ध होकर वह संसार में अनीति, अन्याय, अत्याचार में डूब जाता है।

इस दृष्टि ने मनान में समस्त का प्रभाव जितना बढ़ता है, गहना होता है
 जाता ही अन्त्या पूर्ण वातावरण विस्तृत होता है । इन्तुत अन्त्या का अर्थ ही
 यह है कि न्याय सबको नहीं मिलता, और न्याय नहीं मिलता है तो सबको गुप्त
 नहीं मिलता । यदि सबका गुप्त नहीं मिलता तो मूल रूप में एक ही भी नन्दा
 गुप्त नहीं मिलेगा । अथवा मे अपना गुप्त सबका गुप्त, यह मनोमता प्राप्त नहीं
 है । ननुय को प्रिचान करना होगा कि उसे अगर अपना गुप्त चाहिये तो वह
 हमसे क गुप्त पर आक्रमण ही क्यों करे ?

घोरे यदि वह इन मोह चोटों के साथ लीन-भपट करता है तो जन्म-मोहत्वा यह ध्रुपना मुक्त हो खो बैठता है । क्योंकि प्रतिज्ञा की उस ज्यान्ता ने यह स्वयं को बचा नहीं सकता, नभय है श्रम्यायी तौर पर वह अपने निम्ने मुक्त-मृतिधात्रों के किसी मोह की रचना भी करने फिर भी किसी मुदीर्ष मुक्त को जानना वह कर नहीं पायेगा ।

अन समत्व का मूल निदान यह है कि तुम अपने मुग की चिन्ता छोड़ दो — समत्व त्याग दो, सबके मुग की चिन्ता करो क्योंकि सबके मुग मे अपना मुग का आपोआप निविष्ट है ।

अपने साक्षात्कार का मूल समस्त परमाधिपति होने का अधिकार । समस्त दृष्टि के साथ सब समस्त-मूल का विज्ञान होने का प्रमाण अर्थात् मुक्तों के पीछे पावन का ही भरोसा तथा आध्यात्मिक मुक्तों का विज्ञान साधक के अपने मूल का साक्षात्कार करना चाहेंगे । समस्त-मूल के स्थापित हो जाने पर समस्त जीवनवर्षा अनुभवात्मक होगी तथा मनुष्य के मूल में अपने मूल की अनुभूति होने का अधिकार ।

समाप्त वा आदिम तन्त्र :

[illegible]

उसने अपने अर्जन का साधन बनाया तो उसे एक स्थान पर स्थिर होना पड़ा । इस तरह जन्म हुआ सम्पदा का ।

सम्पत्ति के जन्म के साथ मानव के स्वार्थ अभिव्यक्त होने लगे और फिर हुई पूँजीवाद की शुरुआत । माया-ममता यही से पनपी । सम्पत्ति की रक्षा का प्रश्न पैदा हुआ । फलस्वरूप सामन्तवादी खेमा बना । वर्ण-व्यवस्था शुरू हुई । जिन्होंने रक्षा का भार लिया वे क्षत्रिय कहलाये । समाज के लिये अर्जन का दायित्व वैश्यो ने लिया । ब्राह्मण-वर्ग धर्म और ज्ञान की ओर प्रसार का अभि-शरण बना । सबकी सेवा करना शूद्रो पर थोपा गया । वर्ण-व्यवस्था भारतीय इतिहास की विशेषता थी । सामन्त भूमि का स्वामी बन गया तो वणिक ने अपने व्यापार-प्रसार के जरिये अपना वर्चस्व दूर-दूर तक स्थापित कर लिया । व्यापार के लिये आये अंग्रेजो ने हुकूमत पर कब्जा कर लिया । सामन्तवाद भी पूँजीवाद और साम्राज्यवाद के रूप में दुनिया के सभी भागो में फैलता गया । इन व्यवस्थाओं से उत्पन्न असमानताओं के कारण असतोष बढ़ा तथा विद्रोह हुए ।

समत्व का मूल मनुष्य के मन में फिर अकुरित हुआ । राजनीति, जनतंत्र तथा अर्थ-क्षेत्र में समाजवाद और साम्यवाद आये । यह विकास मनुष्य के मन में बैठे समत्व के कारण ही सम्भव हो सका । आज जनतंत्र को सम्पूर्ण जीवन-दर्शन के रूप में पनपाने और अपनाने की ओर आवाज है । उसके पीछे भी यही समत्व मूल बना है । इस रूप में मानव-जाति का जो वैज्ञानिक इतिहास माना जाता है, वह भी समत्व उपलब्धि का प्रबल साक्ष्य ही है ।

समत्व, मनोविज्ञान और आध्यात्म :

मनुष्य के अन्तर्मन की गहराइयों में समत्व का ही अस्तित्व है, यह कोई भी महसूस कर सकता है । मुझे अन्य सबके समान समझा जाये, यह प्रत्येक मनुष्य के मन में वैठी मूल भावना है । इसी कारण वह अपने साथ किये जाने वाले भेद-भाव को सहन नहीं कर सकता है । इसको एक दृष्टान्त से समझना चाहिये—मानिये एक साथ चार व्यक्तियों को एक पक्ति में आपने भोजन करने के लिये बिठाया, किन्तु चारों की थाली में अलग-अलग सामग्री परोसी गई । एक थाली में मक्के की रोटी व एक सब्जी, दूसरे को गेहूँ की रोटी और चार सब्जी, तीसरे को एक मिठाई और नमकीन अधिक रखा तो चौथे को कई मिष्ठान और नमकीन परोसा तो चौथे की तुलना में शेष तीन व्यक्ति भोजन करने में बड़ा कष्ट अनुभव करेंगे जिसका एकमेव कारण होगा भेदभाव । यह भेदभाव न हो और चारों थालियों में समान भोजन हो—चाहे वह मक्के की रोटी व एक सब्जी ही क्यों न हो, फिर भी किसी को कोई कष्ट नहीं होगा और

आगे साथ बैठकर प्रेम पूर्वक भोजन करेंगे। इन प्रकार के विचार में समत्व ही सक्रिय है।

समत्व मूल का मनोवैज्ञानिक पक्ष भी बड़ा समृद्ध है और पग-पग पर अपने साथ किसे पाने दाने विषमतापूर्ण व्यवहारों में छूटना पड़ता है। किन्तु इन पहलू के साथ जब तक आध्यात्मिक पहलू नहीं जुड़ता, तब तक समुप्य का दृष्टिकोण एतासी ही बना रहता है। वह अपने मूल और अपने साथ समत्व-पूर्ण व्यवहार के विषे ही सोचता है। आध्यात्मिक पहलू के पुष्ट होने पर ही वह सार्वजनीन तथा व्यापक दृष्टिकोण बना पाता है।

समत्व मूल का आध्यात्मिक पक्ष इन दृष्टि में सर्वोच्च महत्व का माना जाना चाहिये। मोह को जीतने के विवेक तथा प्रवास को जो मद्धित बनाता है लो समत्व के मूल को अपने जीवन में भावनात्मक दृष्टि में जमा पाता है। जब समत्व आत्मगात् हो जाता है तो वह सम्पूर्ण विचार में प्रभावशील हो जाता है।

वर्तमान विषमता के कारण और परिप्रेक्ष्य में समत्व-मूल :

वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का वह कि मूलधार श्रम है, श्रम में भी पू जी-धादी पद्धति। धन वर्तमान विषमताओं के कारण इसी पद्धति में मद्धित है। पू जी-धादी पद्धति व्यक्तिवादी है और इसमें व्यक्तिवादी मान का ही मुख्य दृष्टि-कोण है। इसमें लोभ, गर्दनता-स्पर्धा चलती है और व्यक्ति द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाने की चेष्टा होत रहती है, जिससे कारण विषमता का बातावर्ण बनता है। परिणाम का दो-दोआ हो जाता है और श्रम उसकी अधीनता में आ जाता है। वर्तमान में सामाजिक विषमता बहुत बढ़ती है।

धराशायी हो जाती है क्योंकि एक ओर सम्पन्न वर्ग अपनी मदान्धता में, तो दूसरी ओर अभावग्रस्त वर्ग अपनी आर्थिक लाचारियों में नैतिकता से दूर हटता जाता है। जिस समाज में नैतिकता विदा हो जाती है, उस समाज में धर्म और आध्यात्मिकता का रूप स्वस्थ कैसे रह सकता है ?

अधिक अर्थ सचय अधिक ममत्व को जन्म देता है, तथा अधिक ममत्व सदैव समत्व-मूल पर प्रहार करता है। यदि समत्व का प्रकाश नहीं रहेगा तो ममत्व का अधिकार फैलेगा ही। आज सारा समाज इसी अधिकार में भटक रहा है। वह दिग्भ्रान्त है।

जीवन बदलने का प्रश्न :

अर्थ-मूल्यों पर आधारित जीवन-चर्या को जब तक हम श्रम एवं नीति के मूल्यों पर आधारित नहीं बना लेते तब तक वह समत्व-मूल को पुष्ट करने में सहायक नहीं हो सकती। जीवन-चर्या को निज की इच्छा एवं भावनापूर्ण बनाने में महावीर-दर्शन एक सशक्त प्रेरणा देता है। उनके अपरिग्रह दर्शन में स्पष्ट कहा गया कि अर्थ के प्रति अपने ममत्व को घटाते जाओ। एक गृहस्थ के जीवन में धन का अपना महत्व होता है। जिसके बिना एक कदम भी चलना दूभर होता है, किन्तु इस अर्थ का उपयोग जूते की तरह किया जाना चाहिये, पगड़ी की तरह नहीं। यही ममत्व-विसर्जन की स्थिति है।

हर आदमी रोटी की जगह रोटी खाता है। वह न तो सोना चबाता है न नोट। यह इसकी तृष्णा ही है कि वह अपने लिये अधिकाधिक अर्थ सचय करता है। मनुष्य की इस वृत्ति पर ललकारते हुए महावीर ने कहा कि—‘मूच्छा परिग्रही’ जो परिग्रह के प्रति मूर्च्छा है, ममत्व है, वही पहिग्रह है, अर्थात् सोना, चाँदी, धन, सम्पत्ति, स्वयम् में परिग्रह नहीं है, सबसे बड़ा परिग्रह उसके प्रति ममत्व, मूर्च्छा है। ममत्व छूट जाये तो हर समदर्शी के लिये सम्पत्ति मिट्टी के ढेले के समान हो जाती है। वर्तमान सदर्थ में जब अर्थ के इस प्रभुत्व को ममत्व-त्याग के बल पर घटा दे या समाप्त करदे तो फिर नीति जीवन-चर्या की निर्देशिका बन जावेगी। यह नीति श्रम पर आधारित होगी और जब इन्सान अपने ही श्रम की रोटी खायेगा तो मन विशुद्ध बनेगा। मन विशुद्ध बनेगा तो वचन शुद्ध होगा और शुद्ध मन तथा वचन सम्पूर्ण आचरण को शुद्धता में ढाल देगा। ऐसा समग्र शुद्ध वातावरण ही समत्व-मूल को सुदृढ़ बना सकेगा।

समत्वमूलक समाज :

भारतीय सस्कृति में समत्वमूलक समाज की मात्र परिकल्पना ही नहीं की गई अपितु उसे साकार करने की दृष्टि भी दिखाई गई है। ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की हमारे यहाँ परिकल्पना है। यदि सारा ससार ही एक परिवार

समता-दर्शन : आज के सन्दर्भ में

□ श्री प्रकाशचन्द्र सूर्या

विश्व आज असमानता, वमनस्य और अराजकता की लपटों में भुल रहा है। भौतिक सम्पन्नता, विलासी जीवन, मानव के उद्विग्न मन को आवश्यक सुख-शांति उपलब्ध नहीं करा पाया है, फिर भी सत्ता और सम्पन्नता की होड़ में मानव अंधी दौड़ लगा रहा है।

सामाजिक असमानता को दूर करने के लिये समाजवादी विचारधारा का सूत्रपात दुनिया के कई देशों में सत्ता के माध्यम से हुआ। समाजवादी विचारधारा मानव-मस्तिष्क में क्रांति लाने के बजाय, मानव के आचरणों को समतामय बनाने के बजाय और उसके जीवन-ससार को सुख एवम् स्वर्ग तुल्य बनाने के बजाय, उसकी आकाक्षाओं पर मात्र ऐसे मलहम के रूप में प्रयुक्त हुई जो कुछ समय के लिये ठंडक तो दे सकती है परन्तु उसके घाव को ठीक करने के बजाय अधिक गहरा करती है।

समाजवाद वस्तुतः राजनैतिक विचारधाराओं से सम्प्रेषित रहा। उसमें मानव और उसके जीवन-प्रक्रिया के सम्बन्ध में सदाचार और सुसंस्कार के पोषण के सिद्धान्तों का अभाव है। समाजवाद अधिकारों को संघर्ष से प्राप्त करने की राह बताता है जबकि अधिकारों की प्राप्ति मूलतः योग्यता पर आधारित है।

सम्पत्ति व सत्ता, योग्यता एवम् संस्कारजन्य उपायों से प्राप्य होना चाहिये। न तो सम्पत्ति साध्य है न ही सत्ता। न इनके लिये साधना आवश्यक

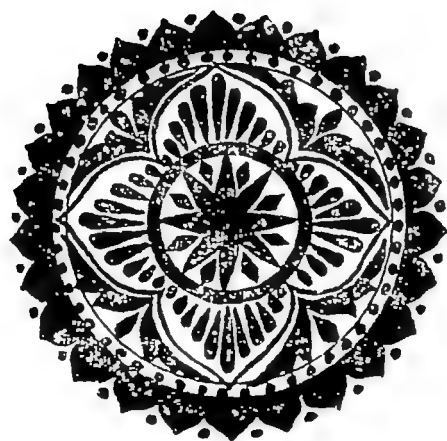
३। मः शान्तरी पीठन शशा एवम नमयति की साधन के रूप में कल्पनायोगी
"मः शान्तरी" यामों में नमस्ते या नमस्ते देना है ।

[illegible]

आज के जीवन की सबसे गहन पीड़ा भी यही है—बढती हुई भोगलिप्सा एवम् अति भौतिकवादी जीवन-प्रक्रिया, जिसने आधारभूत आवश्यकताओं को भुला दिया है ।

समाजवाद वर्गहीन समाज की कल्पना करता है । नि सन्देह यह कल्पना मूल्यवान है, परन्तु समता-दर्शन में गुण-कर्मों के आधार पर वर्गों की कल्पना की है । जन्म से, आर्थिक सम्पन्नता से कोई उच्च अथवा गरीबी से कोई हीन नहीं हो सकता । व्यक्ति के अर्जित गुणों एवम् कार्य की उच्च-नीचता की नींव पर जो वर्गीकरण खड़ा किया जायगा, वही वास्तव में मानवीय समता को एक ओर पुष्ट करेगा तो दूसरी ओर सद्गुणों एवम् सत्कर्मों को प्रेरित भी करेगा ।

आज विषमताओं का फैलाव व्यक्ति से लेकर समाज तक, समाज से लेकर देश और देश से लेकर विश्व तक ही सीमित नहीं है । विज्ञान एवम् आध्यात्म भी इससे अछूते नहीं हैं । विषमता के इस वृहत नागपाश से समाज को मुक्त करने का समग्र समाधान 'समता' में निहित है । विषमता विकृति है, समता पूर्णता है ।

समता-व्यवहार

जीवन में समता लाने के उपाय

□ आचार्य श्री हस्तीमलजी म०सा०

विषमता दुःख, क्लेश और अशान्ति की जननी है तो समता सुख, शान्ति, सर्वोप और मित्रता को नरमाने वाली एवं अभीष्ट फल देने वाली कामधेनु है। पर, परिवार या राष्ट्र कही भी समता के बिना शान्ति सुलभ नहीं हो सकती। शास्त्र में कहा है—‘समयाए विग मुक्खो, नहु हुओ कटवि नहु होई’ अर्थात् समता के बिना कभी आत्मा की मुक्ति नहीं हुई और न होगी।

अब प्रश्न उठता है कि भांतिरुता के चकारांच भरे आज के आडम्बरी जीवन में जहाँ हर व्यक्ति अपने को दूसरे से सुखी, समृद्ध और बड़ा देखना चाहता है, अपनी दुविधा के नामने दूसरे की दुविधा का कुछ भी ध्यान नहीं रखता, स्वार्थ-मिति के नामने परमार्थ पर पत्र भर भी विचार करना नहीं चाहता, ऐसी स्थिति में जीवन में समता का आसन कैसे जमाया जाय ?

आत्मोपगम्य बुद्धि

यह सच है कि समता एक उत्कृष्ट साधना है, अनुपम वन है, मगर व्यवहार में समता को लाना नहीं भव्य है जब मन में प्राणि-मात्र पर आत्म-बुद्धि हो। जगत् के लोको लो आत्म तुम्हें समझें बिना, व्यवहार में समता आ नहीं सकती। भगवान् महाश्वर ने ‘म्यानाग सुत्र’ में कहा है—‘एवे आया’ अर्थात् आत्मा एव है। मनस के अमल-अमल जीव जेवना या उपयोग गुण में एव है। मरुत्त एव भेद नहीं मानना। यह जीव मात्र को धरना सब मानना है। यदि मैं भेद नहीं होगा तो व्यवहार में भी भेदभाव का स्थान नहीं रहेगा। जीना में भी कहा है—‘आत्मन् सर्वभूतेषु, यः पश्यति स पश्यति’ अर्थात् जो समस्त प्राणियों में आत्मवत् देखता है, वह पण्डित है। आत्मतुल्य सदस्य देखने वाला

किसी के साथ विषम व्यवहार क्यों करेगा ? कहा भी है—‘आत्मौपम्येन भूताना दयाकुर्वन्ति साधवः ।’ याने ससार के सभी साधु, महात्मा अपनी तरह अन्य प्राणियों के प्राण को भी रक्षणीय समझते हैं। ‘आचाराग’ सूत्र में स्पष्ट कहा है जिसको तुम मारते हो और पीड़ा देते हो, वह स्वयं तुम ही हो। इस प्रकार जीव मात्र में आत्म बुद्धि हो जाने पर वैर, विरोध और किसी प्रकार का विषम-भाव का उदय ही नहीं हो पाएगा।

जैसा कि कहा है—तुमसिणाम त चेव ज हतव्वति मण्णसि, तुमसिणाम त चेव ज अज्जावेयव्वति मण्णसि, तुमसिणाम तं चेव ज परियावेयव्वति मण्णसि, एव ज परिघेत्तव्वति मण्णसि, ज उद्देवेयव्वति मण्णसि, अज्जूचेय पडिबुद्धजीवी, तम्हा एण हता णवि धायए, अणुसवेयणमप्पाणेण ज हतव्व णाभिपत्थए।
—आचा० १।५।५।१६४

सरल स्वभावी साधक इस प्रकार विवेकपूर्वक जीवन चलाता, इसलिए न किसी की घात करता है और न करवाता है, क्योंकि वह पर जीव से अपनी आत्मा की तुलना एवं वेदन कर किसी को मारने की इच्छा ही नहीं करता।

जागतिक जीवों के प्रति यह आत्मीय भाव बना रहे तो कही भी विषम व्यवहार का कारण ही उपस्थित नहीं होगा और समता की शीतल सरिता में अवगाहन कर सभी परम प्रसन्न और सुखी हो सकेंगे।

गुणग्रहण की अभिरुचि :

मानव जब किसी के दोषों का विचार करता है, तब सहज ही मन में विषमता का उदय हो आता है। अतः विषमता से बचने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति में दोष के बदले गुण देखा जाय तथा उसे ग्रहण किया जाय। गुण-दर्शन और ग्रहण से सहज ही प्रेम और सौहार्द का जागरण संभव होता है। इससे दूसरे के मन में भी आदर उत्पन्न होगा और धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी।

वस्तु में गुण और दोष दोनों प्रचुर मात्रा में होते हैं। हमको हस जैसे नीर-क्षीर विवेक न्याय से दोषों के बीच से गुण को ग्रहण कर लेना है। गुण-ग्रहणता का लक्ष्य होने से, विषमता स्वतः दूर हो जायेगी और समता मानस में वास कर लेगी, अतः गुण-ग्रहण के लिए सतत ध्यान बनाये रहे।

स्वदोष-दर्शन

वैर-विरोध या वैमनस्य का प्रमुख कारण पर दोष-दर्शन है। इसी के कारण आज ससार में जहां-तहां पारस्परिक विरोध और कलह का बोलबाला है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के तिल जैसे दोष को ताड़ की तरह देखता और अपने ताड़वत् दोष को तिल तुल्य मानता है। केवल दोष दर्शन ही नहीं किन्तु उस पर होने वाली कटु आलोचना भी आपसी मधुर सम्बन्ध को विषाक्त कर देती है।

गवने मन में एक ही बात धर किये रहती है कि मैं ही ठीक हूँ और कोई नहीं । यम यही विषमता की बुनियाद है । जब तक हमारी दृष्टि गुग दर्शन के बदले, दोषों की देखती रहेगी, तब तक मन में समता सम्भव नहीं है ।

कल्याणकामी जनों का यह परम कर्त्तव्य है कि वे परदोष दर्शन के बदले स्वदोष पर ही दृष्टि डालें तथा सोचें कि—‘मैं सम कौन कुटिल खल कामी’ अर्थात् मुझ से बढ़कर कोई भी खल, कुटिल और कामी नहीं है । इस तरह जब स्वदोष-दर्शन का स्वभाव पट जायेगा तो दूसरे का कभी तिरस्कार नहीं होगा । गुगों के प्रति प्रमोद जगने में कही वृत्ति देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी । स्वदोष दर्शन में दूसरे के दोष देखने की आदत छूट जायेगी, जिससे पारस्परिक ईर्ष्या, शोध और द्वेष भावना ठंडी पट जाएगी ।

सर्वभूत-मैत्री :

नगर में प्रायः अधिकांश व्यक्ति अपने दुःख को ही दुःख समझते, दूसरे के दुःख को नहीं । वे मानते हैं कि ‘मैं सुखी तो जग सुखी ।’ अपने घर और परिवार को ही अपना समझने वाले लोग कभी किसी को गिरते देखकर सहानुभूति के बढे हैंसने के नग तानी पीटने लगते हैं । भला ! ऐसे लोगों के जीवन में समता कैसे या सपनी है ?

समता के लिए पर के साथ भी पारिवारिक प्रिय दृष्टि का होना आवश्यक है । गरीब के अंगों में कभी नहीं बाधा आ जाय तो समान रूप से उनकी सहाय की जाती है । गिर हो या पैर शुभ्रूपा में भेद नहीं होता, ऊँच-नीच की दृष्टि नहीं रहती, वैसे ही प्राणिमात्र में भी अगाधी भाव से देखने पर, विषमता नहीं बनपती, उठे सुख, शान्ति और सतोष वहाँ उजागर हो उठता है ।

समता और सादगी :

लोक जीवन में रहन-सहन घर ठाठवाट का भी बड़ा प्रभाव पडता है । एक व्यक्ति दिग्गज कोठी में रहता, ददिया वस्त्राभूषण पहनता और वातानुबल यात सा पान में समता है और दूसरे एक कच्चे मजान में रहता, फटा वस्त्र पहनता तथा पो ही पैर रगड़ने चन्दता है । इस रहन सहन के भेद में एक में अत्यन्त उत्पन्न होता तो दूसरे में शून्यता के साथ ईर्ष्या का अनन्द धधक उठता है । यदि रहन सहन में सादगी सपनारी जाय तो रहन-सो विषमता अनायाम ही समाप्त हो जाय ।

रहन सहन सम्बन्धी प्रमोद गरीब की भेद-नेत्र्य सादगी में मिटायी जा सकती है । शरीरन जग में शीमल भी समीपों के साथ वैसे ही कच्चे मजान में रहने और उग्री की तरह मोट और नादे वस्त्र पहनने थे । फलतः वे गरीबों

की आँखों में नहीं अखरते थे । अमीर और गरीबों की वेप-भूषा में इतनी समानता होती थी कि सहज में पहचानना कठिन हो जाता था । वस्तुतः समाज में समता-विस्तार के लिए सादगी आवश्यक है ।

अमीरी और विलास के लिए परिग्रह का सचय अत्यावश्यक होता है एवं उसके लिए हिंसा, असत्य, चोरी, डकैती आदि दुष्कर्मों का खुलकर प्रयोग किया जाता है । ऐसी स्थिति में समता जीवन में कैसी आयेगी ? अतः आवश्यक है कि सादगी पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाय । 'सादा जीवन और उच्च विचार' रूप भारतीय सस्कृति के महत्त्व को हृदयगम किया जाय ।

सादगी अपनाने पर आवश्यकताएँ सीमित हो जायेगी और हम व्यर्थ के हाय-हाय से बच जायेंगे । भारतीय ऋषि-मुनियों ने सादगी को अपना कर ही समता का साक्षात्कार किया था । त्यागियों और अनगारों का वह पूर्ण सादा जीवन आज भी आँखों में झलक रहा है ।

भाषा और व्यवहार में मृदुता

समता और विषमता की पहचान मानव के वचन और व्यवहार से होती है । हमारा बोलचाल और लेनदेन का व्यवहार ही वृत्तियों में समता या विषमता को उत्पन्न करता है । किसी का सत्कार और किसी का तिरस्कार मानसिक विषमता को प्रकट करते हैं । अतः समता के लिए आवश्यक है कि सबके साथ भाषा और व्यवहार में मृदुता एवं समादर हो । यह तभी संभव है जब सबके प्रति बन्धुत्व और आत्मीयता हो । पिता, पुत्र, भाई-भाई और स्वजन-परिजन से सम्बन्धित हजारों लोग भिन्न-भिन्न होकर भी एक-रस होकर रहते हैं । उनमें भेद होते हुए भी विषमता नहीं मानी जाती । सबके प्रति प्रेम एवं आदरपूर्ण व्यवहार रखने वाला विषम दृष्टि से नहीं देखा जाता ।

निर्मम जीवन और समता

समता-सिद्धि के लिए जीवन को निर्मम बनाना आवश्यक है । ममता ही दुःख और विषमता की जननी है । धन, जन एवं परिवार की ममता में उलझा हुआ मानव सदा चिन्तित और व्याकुल बना रहता है । ममता में फसा प्राणी एक से राग और दूसरे से द्वेष करता है । देखा जाता है कि ममतालु को कहीं शान्ति नहीं मिलती । राजा या रक, अमीर या गरीब, बालक या वृद्ध, रागी अथवा विरागी कोई भी क्यों न हो, जब तक ममता में बंधा है, समता की उपलब्धि नहीं होगी । समता के लिए ममभाव को घटाकर, माध्यस्थ भाव का आलम्बन लेना आवश्यक है । वस्तु के परिवर्तनशील स्वभाव को जानकर मध्यस्थ रहने वाला, हर स्थिति में सन्तुष्ट रहता है ।

‘ज्ञानाद्यमंथा मृत’ में बताया गया है कि राजा जितशत्रु के मन्त्री मुबुद्धि ने दण्डनी इष्ट परिस्थितियों में भी, कैसे समता को बनाये रक्खा। राजा के साथ विविध भोजन में सब लोगों ने भोजन को सराहना की पर मन्त्री नटस्थ रहा। ऐसे ही गार्ड के बदबूदार पानी में भी सब लोग नाक भी सिकोडकर निकले, पर मन्त्री उनमें बिना किसी भय और चिन्ता के नटस्थ ही नहीं रहे, किन्तु गन्दे पानी को खूब घनाकर राजा के समक्ष प्रमाणित कर दिया कि ससार के हर पदार्थ शुभ में अशुभ और अशुभ में शुभ होते हैं। इनमें हर्ष-शोक करने जैसा कोई कारण नहीं है। राजा, मुबुद्धि की इस गंभीरता एवं समझ में प्रभावित होकर प्रती-श्रावक बन गया। यह समता का ही प्रभाव है।

महाराजा भरत उसी निर्मम भाव के कारण छ खण्ड के अधिपति होकर भी हर्ष-शोक में नहीं पड़े। किसी ने भरत के लिए भगवान् ऋषभ द्वारा मोक्ष पाने के निर्णय का विरोध किया। कहने लगा कि इतना बड़ा आरम्भी यदि मोक्ष जायेगा तो तब कब तक के लिए है ? प्रसंग का ज्ञान होने पर भरत ने उस पर राय नहीं दिया, पर तब का कटोरा हाथ में लेकर, नगर भ्रमण करा के समझाया कि मनुष्य तब से विभिन्न प्रवृत्तियाँ करते हुए भी मन से निर्मम, अनिन्दित रह सकता है।

साधर्म्यभाव में जीने की यह जना समता-प्राप्ति का प्रमुख उपाय है। जिसने समान के द्वन्द्व में इस तरह साधर्म्य भाव में जीना सीख लिया, उसे ससार के सुख-दुःख, मित्र-मित्र, मेल-विमेल और भवन या वन में हर्ष-शोक नहीं आता। उमंग मन तथा मन्त्रित मन्त्र, सर्वत्र शान्त, मनुष्य और स्वस्थ रहता है। यही समता की प्राप्ति का नाम है।

विचार सहिष्णुता और समता

विश्व के समस्त परमाना सृष्टि, प्रवृत्ति और रचि के प्राणी होते हैं। सबके बीच सम्भाव, साधारण, विचार एवं व्यवहार एक में नहीं हो सकते। इन विषयों में यदि मानव दण्डनी रहा तो समान प्रशान्ति का अट्टा बन जायेगा। पर हमें भिन्नता में भी समान रूप स्वीकार का कर्म करना चाहिए।

भारतीयों ने कहा है—‘एक माहि अनेक गजे, अनेक माहि एक’। हम सबकी भाषा में अनेक में एक और एक में अनेक भी है। हमें व्यक्तिगत ही नहीं देश-जाति-धर्म और सम्प्रदाय भेद में भी दृग्गट को समाप्त करना है। हम देश-जाति-धर्म एवं सम्प्रदाय को परम्पर भाविकों के व्यवहार में रहना है।

प्राचीन साहित्य में पशु जन्तु के अनेक जन्तुओं में भी निष्ठा ग्रहण करने की बात कही गयी है। फिर भला ! मानव अपने साथ रहने वाले भाइयों में ही

जाति, प्रान्त, धर्म या सम्प्रदाय के नाम से घृणा या तिरस्कार करता रहा तो यह कितनी हास्यास्पद बात होगी ?

तप, जप, सत्सग आदि हमारी धार्मिक साधना, जो ममता की वेडी काटने के लिए की जाती है, राग भाव की तीव्रता से सफल नहीं हो पाती। उसमें ममता पनप रही है क्योंकि हम देव, गुरु, धर्म को भी राग घटाने के स्थान पर राग वृद्धि का कारण बना रहे हैं। हम अपनी आम्नाय के देव, गुरु, धर्म से भिन्न अन्य को तिरस्कार भरी हीन दृष्टि से देखने लगे हैं। गुण पूजा का स्थान व्यक्ति पूजा और वेष पूजा ने ले लिया है। इतिहास बतलाता है कि भगवान् पार्श्वनाथ के भक्त भगवान् महावीर को देव, गुरु मानने में नहीं सकुचाये और न भगवान् महावीर के श्रमणोपासक पार्श्व-परम्परा के साधुओं की भक्ति में ही कभी पीछे रहे। उन्होंने महाव्रती साधु में गुरु रूप के दर्शन किये थे।

मगर आज हम छोटी-छोटी बात को लेकर भी आपस में टकरा जाते हैं। फलस्वरूप साधना में समता के दर्शन नहीं हो पाते। हमें राष्ट्र, जाति, धर्म और सम्प्रदाय में मैत्रीपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देकर यह प्रमाणित करना चाहिए कि धर्म राग-द्वेष को क्षीण करने वाला है। हमारा यह यत्न होना चाहिये कि एक दूसरे के विचारों का आदर करते हुए, परस्पर के उपादेय अंश को ग्रहण करें। इससे आपसी प्रेम और मित्रता की वृद्धि होगी जो समाज में समता उत्पन्न कर सकेगी।

समता और आत्मालोचन

विश्व के चराचर प्राणियों के साथ मैत्री भाव से रहने का ध्यान रखा जाय तो जीवन में समता की प्राप्ति हो सकती है और विषमता को उत्पन्न करने वाला वैर-विरोध रूप दावानल शान्त हो सकता है। पर यह समता तब तक स्थायी और पूर्ण नहीं हो पाती, जब तक राग-रोष का सर्वथा उन्मूलन नहीं कर लिया जाय।

शान्ति और समता से जीवन चलाने वाले परिवार एवं समाज के सदस्यों के मन में भी मोह वश कदाचित् वैषम्यभाव का उदय होना और प्रमाद से समता वृत्ति में चूक जाना संभव है। अतः समता की लहर को स्थिर करने के लिए, आत्म-निरीक्षण एवं परिशोधन का ध्यान रखना होगा।

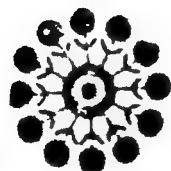
आज घर में किसी सेवक और गांव में दलित वर्ग के साथ कभी अभद्र-व्यवहार होता या उसको दबाया जाता तो सरकार में शिकायत की जाती तथा प्रतिपक्षी को दंडित करने के लिए जोर दिया जाता है। यदि आत्म-निरीक्षण से अधिकारी व्यक्ति अपनी भूल को देखता रहे और उसके लिए स्वयं क्षमा-

मानना या पश्चात्ताप से परिमार्जन करने तो नभव है ऐसी स्थिति नहीं आवे । मानिसगामी जन को प्रतिदिन अपने व्यवहारों से आलोचन करना चाहिये । कहीं किसी के साथ बोलने या व्यवहार करने, अनुचित या प्रतिकूल आचरण तो नहीं किया है ? अगर कुछ बैसा हो गया हो तो अपने को उचित प्रायश्चित्त से अनुपातित करने रहना चाहिये । उनसे हमारा साम्यभाव अबाधित चलता रहना । जैन धर्म में सामायिक के पश्चात् प्रतिश्रमण विधान का यही आशय है, क्या नही है -

प्रत्यह प्रत्यवेक्षेन, नन्दचरितमात्मन ।

किन्तु मे पशुभिन्तुत्य, किन्तु सत्पुरुषंगति ॥

जहाँ प्रतिदिन नर को अपने चरित्र को देखने रहना चाहिये कि उसमें क्या नर पशुओं से तुलना है और कहीं नर सत्पुरुषों का नादृश्य ?

समता और उसका मुख्य बाधक तत्त्व—क्रोध

□ डॉ० हुकमचंद भारिल्ल

समताभाव आत्मा का सहज स्वभाव है। आत्मा का सुख और शांति भी समताभाव में ही निहित है। यद्यपि यह समतास्वभावी आत्मा ज्ञान का धनपिंड और आनन्द का कन्द है, स्वभाव से स्वयं में परिपूर्ण है तथापि कुछ विकृतियाँ, कमजोरियाँ तब से ही इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जब से यह है। उन कमजोरियों को शास्त्रकारों ने विभाव कहा, कषाय कहा और न जाने क्या-क्या नाम दिये। उनके त्याग का उपदेश भी कम नहीं दिया। सच्चे सुख को प्राप्त करने का उपाय भी उनके त्याग को ही बताया। यहाँ तक कहा—

क्रोध, मोह, मद, लोभ की, जो लो मन में खान।

तों लो पड़ित—मूरखो, तुलसी एक समान ॥

महात्माओं के अनेक उपदेशों के बावजूद भी आदमी इनसे बच नहीं पाया। अपने समता स्वभाव को प्राप्त कर नहीं पाया।

इन कमजोरियों के कारण प्राणियों ने अनेक कष्ट उठाये हैं, उठा रहे हैं और उठाएँगे। इनसे बचने के भी उसने कम उपाय नहीं किए, पर बात वही की वही रही। कई बार इसके महत्त्वपूर्ण कार्य बनते-बनते इन्हीं विकृतियों के कारण बिगड़े हैं।

जिन विकारों के कारण, जिन कमजोरियों के कारण, आदमी सफलता के द्वार पर पहुँच कर कई बार असफल हुआ, सुख और शांति के शिखर पर पहुँच

एक ही बार प्रमत्त हुआ, मुन्ने और जानि के गिरकर पन पहुच गए उसे प्राप्त मिला बिना ही दृक्क गया, समता स्वभावी होकर भी समता को पर्याय मे प्राप्त कर नहीं सारा । उन विकारों मे, उन कमजोरियों मे सबसे बड़ा विकार, सबसे बड़ी कमजोरी है शोध ।

शोध आत्मा की एक ऐसी विवृति है, ऐसी कमजोरी है जिसके कारण उसका विवेक समाप्त हो जाता है, भन्ने-बुने की पहिचान नहीं रहती। जिस पर शोध आता है, शोधों उसे भन्ना-बुना कहने लगता है, गाली देने लगता है, मारने लगता है। यहाँ तक कि स्वयं की जान जोखिम में डालकर भी उसका बुरा करना आता है। यदि कोई शिष्यी पूज्य पुण्य भी दोन में आवे तो उसे भी भन्ना, बुरा कहने लगता है, मारने लगे तैयार हो जाता है। यदि उनसे पर भी उसका बुरा न हो तो, स्वयं बहुत दुःखी होता है, अपने ही शरीर या घात करने लगता है, माथा पटने लगता है, यहाँ तक कि विषादि-भक्षण द्वारा मर तक जाता है।

लोक में जिनकी भी हृदयाणें श्रीं आत्म-हृदयाणें होती हैं, उनमें अधिकांश योगादिमें मिली होती हैं। श्राद्ध के समान आत्मा का कोई दमन मरु नहीं है। समता के समान कोई भिन्न भी नहीं।

गोप करने वाले को जिस पर गोप आता है, वह उसकी ओर ही देखता है, अपनी ओर नहीं देखता । शोभी को जिस पर शोष आता है उसी की गलती दिखाई देती है, अपनी नहीं । सारे निष्पक्ष विचार करने पर अपनी ही गलती निकले, पर शोभी विज्ञान करता ही कम है । यही तो उनका अन्वेषण है कि उसकी दृष्टि पर की ओर ही गलती है शोष पर भी पर में विद्यमान-अविद्यमान दुर्गुणों की ओर ही । सुगुणों को वह देख ही नहीं पाता । यदि उसे पर के गुण दिखाई दे जायें तो फिर उस पर शोष ही क्यों पावे, फिर तो उसके प्रति श्रेष्ठ व्यवहार होनी ।

[illegible]

यदि कोई कह दे कि गिलास को आप ही ने रखा था और ठोकर भी आपने मारी। अब नीकर को क्यों डाटते हो, तब भी यही बोलेगा कि इसे उठा लेना चाहिए था। उसने उठाया क्यों नहीं? उसे अपनी भूल दिख ही नहीं सकती क्योंकि क्रोधी, पर मे ही भूल देखता है। स्वयं में देखने लगे तो क्रोध आयेगा कैसे? यही कारण है कि आचार्यों ने क्रोधी को क्रोधान्ध कहा है।

क्रोधान्ध व्यक्ति क्या-क्या नहीं कर डालता? सारी दुनिया में मनुष्यों द्वारा जितना भी विनाश होता देखा जाता है, उसके मूल में क्रोधादि भाव ही देखे जाते हैं। द्वारिका जैसी पूर्ण विकसित और सम्पन्न नगरी का विनाश द्रौपयन मुनि के क्रोध के कारण ही हुआ था। क्रोध के कारण सैकड़ों घर-परिवार टूटते देखे जाते हैं। अधिक क्या कहे—जगत् में जो कुछ भी बुरा नजर आता है, वह सब क्रोधादि विकारों का ही परिणाम है। कहा भी है—‘क्रोधोदयात् भवति कस्य न कार्यहानिः’ क्रोधादि के उदय में किसकी कार्य हानि नहीं होती, अर्थात् सभी की हानि होती ही है।

क्रोध एक शान्ति भंग करने वाला मनोविकार है। वह क्रोध करने वाले की मानसिक शान्ति तो भग कर ही देता है, साथ ही वातावरण को भी कलुषित और अशान्त कर देता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है, वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है। और इस दुःख पर उसकी तयारी चढ़ जाती है। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है, वह उचित है या अनुचित?

क्रोध का एक खतरनाक रूप बैर है। बैर क्रोध से भी खतरनाक मनोविकार है। वस्तुतः वह क्रोध का ही एक विकृत रूप है। ‘बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है।’ क्रोध के आवेश में हम तत्काल बदला लेने की सोचते हैं। सोचते क्या है तत्काल बदला लेने लगते हैं। जिसे शत्रु समझते हैं, क्रोधावेश में उसे भलाबुरा कहने लगते हैं, मारने लगते हैं पर जब हम तत्काल कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न कर मन में ही उसके प्रति क्रोध को इस भाव से दबा लेते हैं कि अभी मौका ठीक नहीं है, प्रत्याक्रमण करने से मुझे हानि हो सकती है, शत्रु प्रबल है। मौका लगने पर बदला लूंगा। तब वह क्रोध बैर का रूप धारण कर लेता है और वर्षों दबा रहता है तथा समय आने पर प्रकट हो जाता है। ऊपर से देखने पर क्रोध की अपेक्षा यह विवेक का कम विरोधी नजर आता है पर यह है क्रोध से भी अधिक खतरनाक, क्योंकि यह योजनाबद्ध विनाश करता है जबकि क्रोध विनाश की योजना नहीं बनाता। तत्काल जो जैसा सम्भव होता है कर गुजरता है। योजनाबद्ध विनाश सामान्य विनाश से अधिक खतरनाक और भयानक होता है।

प्रार्थना जितनी तीव्रता और बेग प्रार्थना में देखने में आती है, उतनी दूर में नहीं तथापि प्रार्थना का मान बढ़ने कम है जबकि बेग पीटी दर पीटी चरना रहता है ।

प्रार्थना और भी अनेक रूपों में पाया जाता है । भक्त्याहट, चित्चिन्ताहट, ध्यान आदि भी प्रार्थना के ही रूप हैं । जब हम किसी की कोई बात या काम पसन्द नहीं आता है और वह बात बार-बार हमारे सामने आती है तो हम भक्त्याहट करते हैं । बार-बार ही भक्त्याहट, चित्चिन्ताहट में बदल जाती है । भक्त्याहट और चित्चिन्ताहट अन्तर्गत प्रार्थना के परिणाम हैं । ये एक प्रकार में प्रार्थना के हल्के-हल्के रूप हैं । ध्यान भी प्रार्थना का ही अव्यक्त रूप है ।

ये सभी प्रकार प्रार्थना के ही छोटे-बड़े रूप हैं । सभी मानसिक शक्ति का भोग करने वाले हैं, महानता ही राह के रोते हैं । उनके रहते कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता, पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता । यदि हम महान बनना हैं, पूर्णता को प्राप्त करना है तो इन पर विजय प्राप्त करनी ही होगी । उनके जीवन ही होगा । पर कैसे ?

महाप्रतिष्ठाकारण के शब्दों में —“अज्ञान के कारण जब तक हम पर पदार्थों इष्ट-अनिष्ट प्रतिभासित होते रहेंगे तब तक प्रार्थना की उत्पत्ति होती ही रहेगी, किन्तु जब सत्कारण के दान से पर पदार्थों में इष्ट-अनिष्ट बुद्धि समाप्त होती तब स्वभावतः प्रार्थना की उत्पत्ति नहीं होती ।” आनन्द यह है कि प्रार्थना की उत्पत्ति का मूल कारण, हमारे मुख-मुख का कारण दूसरी ही मानना है । वह हम अपने मुख-मुख का कारण अपने में ढोंकेंगे, उनका उत्तरदायित्व अपने में ढोंकेंगे तो फिर हम प्रार्थना कैसे करेंगे ?

अपने अपने-हुँके धर्म सुनने का या —तां दूसरी को मानना ही प्रार्थना की उत्पत्ति का मूल कारण है ।

इस विचारों में जब एक सत्कारण प्राप्त करने का एक ही मार्ग है — अपने को समझें अपने का प्रतिष्ठित जीवन अपने में लाने का ही, एक ही मार्ग है ।

अपने ही जीवन का प्रार्थना की उत्पत्ति ही है तब ही प्रार्थना का मूल कारण है ।

क्रोधाग्नि : कैसे सुलगती है ? कैसे बुझती है ??

□ श्री रणजीतसिंह कूमट

आग का सामान्य सिद्धान्त :

लाख का घर एक चिनगारी से नष्ट हो जाता है। समता को नष्ट करने में भी क्रोध की यही भूमिका है। क्रोध मैत्री का नाश करता है। सामान्य व्यवहार में कटुता का मूल क्रोध है। प्रश्न उठता है कि हमारी समता में आग कैसे लगती है ? इसके लिये यह समझे कि सामान्य वस्तु में आग कैसे लगती है ? वस्तु में आग लगने का सिद्धान्त यदि अध्ययन करें तो पता लगता है कि वस्तु में थोड़ी बहुत आग निहित है और बाहरी तत्त्व की सहायता से निहित आग भड़कती है। आग लगने का फार्मूला इस प्रकार है :—

वस्तु में निहित ताप + ताप का संयोग + ऑक्सीजन

किसी वस्तु में बहुत जल्दी आग लग जाती है तो अन्य वस्तु को काफी देर तक आग के पास रखने पर भी उसमें आग नहीं लगती। पेट्रोल के पास जरा भी ताप बढ़े तो आग लग जाती है परन्तु अभ्रक को आग में रख दो तो आग नहीं लगती। आग लगने के वक्त व बाद में ऑक्सीजन मिल जावे तो आग और अधिक तेजी से जलती है और यदि ऑक्सीजन को रोक दिया जाय तो आग बुझ सकती है। अतः आग लगने में बाहरी तत्त्व ताप का संयोग व ऑक्सीजन हैं परन्तु वस्तु का स्वयं का निहित ताप इस बात को निर्धारित करेगा कि उस वस्तु में आग लगेगी या नहीं लगेगी और यदि लगेगी तो कितनी देर से। आग

जलने के बाद बुझाता हो तो ऑक्सीजन को पूर्ण योग देने में आग बुझ जायेगी । पानी में सामान्य आग बुझ जाती है परन्तु जिसका निहित ताप पानी में भी कम नहीं किया जा सकता, उस आग को पानी भी नहीं बुझ सकता, जैसे पैट्रोल डिजेली या ग्लाइन की आग ।

प्रोपान्ति का निदान्त .

आग या वह सामान्य निदान्त हमनिष्ठ विवेचन दिया कि हम इस आधार पर अपनी प्रोपान्ति के जाने में समझ सकते । हमसे प्रोपान्ति होने लगती है ? हम क्या भलाते हैं ? जो निदान्त दन्तु में आग लगने पर लागू है वही हम पर भी लागू होगा । कोई व्यक्ति बहुत जल्दी आगबदला हो जाता है तो कोई व्यक्ति सब कुछ रहने पर भी जलन करता है । कोई व्यक्ति समझने पर भी जानन नहीं पाता और कोई 'बोली दे' के प्रोप के बाद परदम जान हो जाता है ।

प्रोप का विवेचन करने को पता लगता है कि प्रोप या भी रही निदान्त है या आग या ? प्रोप या किसी भी व्यक्ति में ही निहित रूप है वही वह विचारित करता है कि वह व्यक्ति जिसका कभी प्रोप में प्रत्यक्षित होगा । प्रोपान्ति इस प्रकार विचार सकते हैं —

आग या निहित रूप + आग या भलाते + प्रोप को जारी रखने
 दाता प्रमाण में सहायक रूप

क्रोध की जड़ हमारे में है :

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि क्रोध बाहरी तत्त्व के सयोग से अवश्य प्रकट होता है लेकिन जब तक हमारे में क्रोध का तत्त्व निहित नहीं होगा तब तक बाहरी सयोग कुछ नहीं कर सकता । अतः क्रोध की जड़ हमारे में है न कि किसी अन्य में । अधिकतर किसी भी झगड़े या क्रोध की बात का दोष हम दूसरे पर डाल कर यह समझाने की कोशिश करते हैं कि यदि उसने कुछ न कहा होता तो मुझे क्रोध न आता, लेकिन यह भुलावा मात्र है । क्रोध की जड़ जब तक हममें है, हम क्रोध से मुक्त नहीं हो सकते । जब क्रोध का प्रसंग आवे और क्रोध न भड़के तब ही हम कह सकते हैं कि हम क्रोध का शमन कर सके हैं । अभ्रक के समान यदि आग न लगने की क्षमता हो जाय तब ही समझना चाहिए कि क्रोध शान्त हुआ है ।

आचार्य रजनीश ने एक मजेदार बात कही है, उन्होंने कुछ व्यक्तियों से कहा कि आप एक कमरे में बन्द होकर खाली तकिये को छड़ी से पीटिये । कुछ देर तो वे उसे कुतूहलवश पीटते रहे, लेकिन कुछ ही देर में वे इतने आगबबूला हो गये कि तकिये को पीटते-पीटते स्वयं बेहाल हो गए । यह इसी बात का द्योतक है कि हम में निहित क्रोध ही क्रोध का जन्मदाता है । बाहर के प्रसंग निमित्त मात्र है । यही बात अन्य कषाय यथा मान, माया, लोभ पर भी लागू होती है ।

क्रोध का शमन :

क्रोध के शमन का लक्षण यह नहीं कि लम्बे समय तक क्रोध नहीं आया परन्तु सही लक्षण यह है कि काफी उत्तेजना दिलाने पर भी क्रोध प्रकट न हो । क्रोध का दमन हो सकता है, प्रसंग न हो तब तक क्रोध प्रकट न हो यह भी संभव है, लेकिन क्रोध समूल नष्ट हो जाय, यह बहुत कठिन साधना है ।

क्रोध का शमन बहुत बड़ा तप है । शुभचन्द्राचार्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि क्रोध का शमन नहीं किया तो सब तप व्यर्थ है —

यदि क्रोधादयः क्षीरास्तदा किं लिख्यते वृथा ।

तपोभिरथ तिष्ठन्ति तपस्तत्राप्य पार्थकम् ॥

—ज्ञानार्णव, अध्याय १६, श्लोक ७६

हे मुनि ! यदि क्रोधादिक कषाय क्षीण हो गए है तो तप करके खेद करना व्यर्थ है, क्योंकि क्रोधादिक को जीतना तप है और यदि क्रोधादिक तेरे तिष्ठते है तो तेरा तप करना व्यर्थ है क्योंकि कषायी का तप करना व्यर्थ ही होता है ।

आध्यात्मिक कथाओं पर विद्वज्ज के बिना प्रसंगी जाना प्रियार्थ दिग्गता
 नाश । अतः हमारा ध्यान इस ओर जाना चाहिये कि हम किस प्रकार अपने
 कथाओं को सम कर सकते हैं । कहानी प्रसंग के होने हुए भी प्रीति न पावे तब ही
 प्रीति का भजन किया जाना गलत सिद्धांत, अन्यथा सम ही रहना सिद्धांत । समन किया
 गया अधिपति प्रतीति में पड़ता है । यदि किसी व्यक्ति को बात पर हमें प्रीति
 प्राप्त प्रीति इसका किन्हीं कारणों से प्रकट नहीं करके अन्दर समन किया तो
 प्रीति प्रकट होता रहता है । उसे पृथक् कहते हैं प्रीति सीता पावन या तो वह
 प्रीति प्रीति है या प्रीति पृथक् में प्रीति मनोवैज्ञानिक रीति भी हो जाते हैं ।

अगर प्र के निग या सामान्य दैनिक व्यवहार में भी प्रोध के घमन के प्रतीक सफलता नहीं मिलती । जो लोग प्राय के वर्गीभूत होते हैं, उनको रक्तचाप, शर्करा, अथवा रोग प्रादि रोगाणुवा होती है । जो प्रोध ना करने के पुर प्रकट नहीं कर पाते (प्रियेष्ठार कमजोर ना रही वर्ग में) उनमें मनोवैज्ञानिक रोग प्रदि प्रियेष्ठार, निरोगेनैनिवा प्रादि मानसिक रोग हो जाते हैं । सामान्य प्रोध में भी जो व्यापारी वा अफसर प्रोध करने हैं, वे प्रागे सफल नहीं हो पाते । अतः प्राय का घमन धार्मिक दृष्टिकोण में ही नहीं, व्यावहारिक एवं प्रियेष्ठार के दृष्टिकोण में भी प्रावश्यक है । प्रोध घमन की जिम्मेदारी हमारे मन में । अगर जो प्राय रोग कि उनमें प्रोध दिनांश, उचित नहीं है ।

ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਪਤਾਫ

बोल निकालने से पहले एक से दस तक गिनती कर लें। उग बीच ही शायद उनको ख्यात आ जावे कि क्रोध उस गीत का गही जवाब नहीं है। इसी प्रकार दूसरो की चुगली या गलतियों के बारे में अधिक दिलचस्पी न लेने से जो कान भरने वाली शिकायत रहती है, वह नहीं रहेगी। किसी भी व्यक्ति को आगेपित करने से पहले उसे बोलने का मौका दिया जाव तो जिस बात पर हम क्रोध करने वाले है उसका समाधान शायद उसमे मिल जावे।

क्रोध का शमन कैसे करे, इसके उपाय स्वयं हमें ही निकालने होंगे। परन्तु इतना काफी है कि जिस समय भी क्रोध आवे, उसका हम पूरा विष्लेषण करें और उसके प्रति जागरूक हो, उसके कारणों की जांच करें। उनसे सही उपाय मिल सकेंगे और दोष बाहर डालने की बजाय हमारे आन्तरिक कारणों की जांच कर उनको मिटाने का उपाय कर सकें तो बाहरी प्रसंग व्यर्थ हो जावेंगे और हम अपने जीवन को समतामय एवं मधुर बना सकेंगे। हमारी समता दूसरो को भी समता एवं शान्ति प्रदान करेगी।

जीवन में समता कैसे आए ?

□ श्री आनन्दमल चोरडिया

समता व्यवहार का आधारभूत तत्त्व .

सोचो गुप्त किसी तरह अपने मन को आधीन करते भी है तो रागद्वेष और भय आदि दिग्गज पर धातमग्न करके उन्हें पराधीन बना देते हैं। यम, नियम आदि ने जगत् मन की रक्षा करने पर भी रागादि पिशाच कोई न कोई प्रमाद कर जाता है । पर वास्तव योगियों के मन को छलते रहते हैं।

अपने भाग्य पर नष्ट कर चढ़ते जाने अधे को वह कुएँ में गिरा देता है, उसी प्रकार राग-द्वेष आदि ने किसी ज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसा मन भी अधातम गुणों को नष्ट-रूप में गिरा देता है।

जब निर्मलग पर प्राप्त करने की अभिलाषा रहने जाने साधक को समता भाव में जगत् साक्षात् जगत् राग-द्वेष सभी लक्ष्मों से जीतना चाहिये। अभि-प्रपन्न रहने की इच्छाओं को जीतने के लिए मन को जीतना चाहिये और मन को जीतने के लिए राग-द्वेष एवं विषय प्राप्त करनी चाहिये।

जीवन में समता कैसे आए ?

जब आनन्द को उत्पन्न करने वाले समता भाव सभी जगत् में छद्मगतन रूप से जगत् सभी को राग-द्वेष सभी जगत् रहता ही नष्ट हो जाता है। समता-भाव ही समताभाव रहने के अन्तर्गत ही के मुख्य विषय जहाँ या दिग्गज पर साक्षात् में दो ही जगत् सभी से जगत् सभी में भी नष्ट नहीं हो सकते।

जो समता में विषय है वह सभी जगत् सभी की समता में वृद्धि की जाये है जहाँ जगत् समता में जगत् सभी जगत् में समता समताभाव समता

सामायिक की शलाका से पृथक् कर देता है अर्थात् निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। समता भाव रूपी सूर्य के द्वारा राग-द्वेष और मोह का अधिकार नष्ट कर देने पर साधक अपनी आत्मा में परमात्मा का स्वरूप देखने लगता है।

यद्यपि साधक अपने आनन्द के लिए समता भाव का विकास करता है, फिर भी समता भाव की महिमा ऐसी अद्भुत है कि उसके प्रभाव से नित्य वैर रखने वाले सर्प-नकुल जैसे प्राणी भी परस्पर प्रीतिभाव धारण करते हैं।

समता भाव की प्राप्ति निर्ममत्व भाव से होती है, और निर्ममत्व भाव जागृत करने के लिए इन द्वादश भावनाओं का आश्रय लेना चाहिये—१-अनित्य भावना, २-अशरण भावना, ३-ससार भावना, ४-एकत्व भावना, ५-अन्यत्व भावना, ६-अशुचित्व भावना, ७-आश्रय भावना, ८-सर्व भावना, ९-निर्जरा भावना, १०-धर्मस्वाख्यात भावना, ११-लोक भावना, व १२-बोधि दुर्लभ भावना। इन द्वादश भावनाओं से जिसका चित्त निरन्तर भावित रहता है, वह प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक परिस्थिति में अनासक्त रहता हुआ, समता भाव का अवलम्बन करता रहता है।

जो शत्रु-मित्र और मान-अपमान में सम है एवं सर्दी-गर्मी और सुख-दुःखादि द्वन्द्वों में सम है, आसक्ति से रहित है, जो निन्दा-स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा सन्तुष्ट है और शरीर में तथा रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, मनोज्ञ-अमनोज्ञ पदार्थों में, समय में अर्थात् किसी भी परिस्थिति में राग-द्वेष के भावों की उत्पत्ति को समता भाव से सहन करता है, विषयों से विरक्त और समता भाव युक्त चित्त वाला है। ऐसे मनुष्य की कषाय रूपी अग्नि शांत हो जाती है और सम्यक्त्व रूपी दीपक प्रदीप्त हो जाता है।

समता और सामायिक

जिसकी आत्मा सयम में, नियम में एवं तप में सुस्थिर है, उसी को सामायिक होती है। जो व्रत (कीट, पतंगादि) और स्थावर (पृथ्वी, जल आदि) सब जीवों के प्रति सम है, अर्थात् समत्व युक्त है, उसीकी सच्ची सामायिक होती है। समभाव सामायिक है अतः कषाय युक्त व्यक्ति की सामायिक विशुद्ध नहीं होती। आत्मा ही सामायिक (समत्व भाव) है और आत्मा ही सामायिक का अर्थ (विशुद्धि) है। समता भाव पूर्वक सामायिक की साधना से पापकारी प्रवृत्तियों का निरोध हो जाता है। चाहे कोई कितना ही तीव्र तप तपे, जप जपे, मुनिवेश धारण कर स्थूल क्रियाकाण्ड रूप चारित्र्य पाले, परन्तु समताभाव रूप सामायिक के बिना न किसी को मोक्ष हुआ है और न होगा। चाहे श्वेताम्बर हो, दिगम्बर हो, बुद्ध या कोई अन्य हो, समता भाव से भावित आत्मा ही मोक्ष प्राप्त करती है।

समता और सेवा

समता और सेवा में घनिष्ठ सम्बन्ध है। सेवा समता की सहचरी है। जिसमें सम्यक् सेवा समता का ही एक रूप है। समतानाधिक इस प्रकार का जीवन समता है कि भाना-पिता ने मेरा पालन किया, बड़ा किया, शिक्षा दिलाई मर प्रयोगियों ने व मित्रों ने मेरे पारोक्षिक मानसिक विकास में सहयोग दिया और। अब ऐसे प्राणियों के नियम मेरा कर्तव्य, उत्तरदायित्व है कि मैं उनके उपयोग का करना दूँ। अपने दुःख को चुकाऊँ, भूखों को अन्न दूँ, नगों को वस्त्र दूँ, विधवाओं को आश्रय दूँ, रोगी को आरोग्य दूँ, अशिक्षित को शिक्षा प्राप्ति में सहायता दूँ और प्राणी-मात्र को कर्तव्य-वृद्धि में आवश्यक व उपयोगी सेवा करके दुःख मुक्त करूँ। यह सेवा और समता का सम्बन्ध है। मत्स्य भाषण, ईमानदारी, शान्त्य, पराक्रम, दान, त्याग, क्षमा, विनय, सरलता, तप, पितृ-भक्ति, मातृ-भक्ति, विद्याप्रियता, मिलनकारी, हंसमुखता, वायंवातुरी, प्राणीसेवा, जाति-सेवा, गमाहमेदा, शत्रु-पना, भाषणकला, लेखन-कला, चिकित्साज्ञान, आदि अनेक गण हैं। उन गणों की ओर देखा जाय और उन व्यक्ति की सराहना हो जाय जो मानव मानव में ईर्ष्या-द्वेष घटकर प्रेम और सहयोग की भावना पैदा होगी। यही समता और सेवा का घनिष्ठ सम्बन्ध है।

समता रश्मिहार के बाधक तत्त्व

व्यवहार में समता

□ श्री चंदनमल 'चांद'

समता शब्द प्रिय लगता है। दूसरों को समता का उपदेश देना भी प्रिय होता है किन्तु प्रतिकूल परिस्थिति में स्वयं को समता की साधना करनी पड़ती है तो कठिन होता है। हमारे दैनिक जीवन एवं व्यवहार में अनेक बार ऐसे प्रसंग घटित होते हैं, जिन प्रसंगों पर यदि थोड़ी समता रखी जाय तो कलह से बचा जा सकता है।

समता किसे कहते हैं ? समता का उपदेश सभी धर्म ग्रन्थों एवं महापुरुषों ने दिया है। भगवान् महावीर ने 'सूत्रकृतांग' में फरमाया है—'समय समासरे' अर्थात् सदा समता का आचरण करना चाहिए। 'उत्तराध्ययन' सूत्र में आया है 'न यावि पूय गरह च संजए' अर्थात् मुनि, पूजा और निन्दा दोनों की चाह न करे, समभाव रखे। आचार्य हरिभद्र सूरि ने कहा है—

‘सयंबरोवा, आसंबरोवा, बुद्धोवा, तहेव अन्नोवा ।

समभाव भाविअप्पा लहइ मोक्खं न संदेहो ॥’

चाहे श्वेताम्बर हो, दिगम्बर हो, बुद्ध हो या अन्य कोई भी हो, समता से भावित आत्मा ही मोक्ष को प्राप्त करती है।

जैन दर्शन में ही नहीं बल्कि 'महाभारत' के शान्तिपर्व में भी आया है कि दो अक्षरों का 'मम' अर्थात् ममत्व मारने वाला है और तीन अक्षरों का 'नमम' यानी निर्ममत्व तारने वाला है। स्वामी विवेकानन्द कहते हैं कि समभाव ही समस्त कल्याण का मूल है। अरविन्द घोष समता की व्याख्या करते हुए लिखते

५. समता माना माने अनन्त होना, विश्वमय होना। समग्र विश्व-जीवन पर
आपका प्रभुत्व स्थापन करने की पहली सीढ़ी का नाम समता है।'

वस्तुतः समता का सीधा सम्बन्ध अर्थ है—आनक्ति रहित होना, समत्व में
रहना। किन्तु दृष्टिगत है सर्व नाधारण के लिए यह सम्भव नहीं कि समत्व
सबका। पर, परिवार, पत्नी, पुत्र, पुत्र आदि का समत्व उसने छूटता नहीं।
आप समता की समग्र के स्तर पर चल रहा है। समार छोड़ दिया किन्तु समत्व
नहीं छोड़ा। पर आप समत्व, पुत्रक-पत्नी का समत्व, गुरु का समत्व, उपकरणों
का समत्व सम समता जुड़ा हो रहता है।

आपके पास का अभिप्राय समता के उस पहलू में है जो व्यवहार में निभ
सकता है। थोड़ा प्रयत्न, थोड़ी सहनशीलता और किञ्चित् प्रयत्न समता की
स्थापना में उपयोग बन सकते हैं। पर मैं आर्थिक कठिनाई आ गई और दुखी
होकर बैठ गया। हमारी न घेर लिया और गेने लगे। हमारी इच्छा के प्रतिकूल
निर्णय हुए। पर पिछा और हम दोष में लाने लगे। थोड़ी सम्पत्ति
हमारे पास और प्रयत्न में लगे। वही पद और प्रतिष्ठा मिल गई तो पैर
जमाए पड़ा नहीं पा रहा है। हमारी स्थिति समता के अभाव में है। यदि
हमारे पास भी समता का स्थापना हो तो अनुकूल परिस्थिति में घमड़ नहीं
होगा पर प्रतिकूल परिस्थिति में रोना या दोष नहीं आती। वस्तुतः व्यवहार
में समता का अर्थ है अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियों में धैर्य एवं शान्ति में सम-
ता का स्थापना है। इसने समता का पाठ पढ़ा है।

समता का यही आदर्श हमारे जीवन में उतरे । पूर्ण ममत्व एवं आसक्ति से छूटने का निरन्तर चिंतन तथा प्रयास रहे किन्तु प्रारम्भ तो छोटी-छोटी बातों से ही करके देखे । सकल्प करे कि हम आज दिन भर समता रखने का प्रयास करेंगे और रात्रि सोते समय लेखा-जोखा करे कि कितनी समता रही, क्या लाभ हुआ ? आप देखेंगे कि समता से न केवल आपको आत्मिक शान्ति मिलेगी वरन् आपके घर, परिवार एवं परिपार्श्व के लोगों को भी लाभ होगा ।

३०

दैनिक जीवन में समता का स्थान

□ श्री केशरीचन्द सेठिया

सबको इसी तरह लुढ़कना है। अगर जीवन के अंत में समानता है तो फिर जीवन के प्रथम चरण में यदि समता आ जाय तो जीवन सुखी बन जाय, मधुर बन जाय, स्वर्गमय बन जाय।

निजी स्वार्थ और विषमता .

मनुष्य में जब-जब निजी स्वार्थ उभर आता है तो वह अपने को दूसरों से भिन्न और विशिष्ट देखना चाहता है धन से, वैभव से, गरिमा से, पद से। चाहे वह राजा हो, नेता हो, धर्मगुरु हो, उसकी आत्मा में विषमता घर कर लेती है। उसका जीवन कष्टदायक बन जाता है। मृगतृष्णा की तरह वह उसकी ओर भटकता रहता है। नेता चाहता है, वह सबसे निराला बन जाय। उसकी कीर्ति देश-विदेश में फैले। वह हमेशा फूलों के हारों से लदा रहे। वह मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने और न जाने क्या-क्या ?

धर्मगुरु भी इच्छा रखता है—वह उपाध्याय बने, गणी बने, आचार्य बने, बड़े-से-बड़े सभ का नायक बने, अपनी शिष्य मंडली का भगवान् कहलाए, विपक्षियों को तर्क से, कुतर्क से परास्त करके धर्म-विजेता बने। सिद्धि प्राप्त करे, जन्त्र-मन्त्र से योगीराज बन जाय। बड़ी-बड़ी पदवियों से अलंकृत हो, विश्व-कोश का एक भी शब्द न बचे जो उसके नाम के आगे सम्बोधित न हो। लक्ष से भ्रष्ट होकर, समता को तिलाजली देकर वह केवल अपनी आत्मा को ही धोखा देता है। रूग्ण उपायों को वह केवल स्वस्थता की सज्ञा देना चाहता है।

समदृष्टि का विकास आवश्यक :

गृहस्थ जीवन में घर के मुखिया के प्रति, परिवार के सदस्यों का इसलिए रोष, झगड़ा पैदा हो जाता है कि वह सबको समदृष्टि से नहीं देखता। एक के प्रति विशेष प्रेम, अधिक स्नेह दिखाता है, एकांगी पक्ष लेता है। मनुष्य का मन बड़ा भावुक और कच्चे धागे की तरह नाजुक होता है। जहाँ भी जरासी असमानता देखता है, उसका मन दुःखी हो जाता है, टूट जाता है, विद्रोही हो जाता है। सास-बहू के झगड़े जगत् प्रसिद्ध हैं। अगर बारीकी से देखे, परखे तो अक्सर छोटी-छोटी बातें, जिसमें असमानता का पुट होता है, भयंकर विषमता ला देती हैं। सास अपनी पुत्री और बहू को कभी समान दृष्टि से नहीं देखती। यह समझते हुए भी कि जिसे वह अपनी समझ रही है, वह पराया धन है, जिसे वह पराये घर से आई हुई मानती है, वह उसकी अपनी है, सुख में दुःख में वही साथ देने वाली है।

सबकी आत्मा समान :

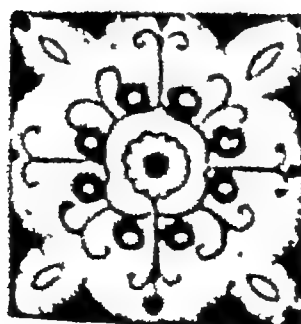
सब धर्मों में समता को सर्वोपरी एवं विशिष्ट स्थान दिया गया है। क्रांतिकारी महावीर ने समता का एक नूतन संदेश दिया था। नर और नारी

अति समतावादी या मित्राने हेतु भयम्भय प्रत्यक्ष दिया । अपने चतुर्विध नष्ट ने
जाती का लम्बाई का स्थान दिया । उसे नष्ट या एक महत्त्व धन माना । उसे
दिया । पीत या, लाल-पटल पाटन या नमूचित अधिमान दिया । उन्हे
नमूचित-धन म समता प्रयोग था । उन्होंने अनुभवता जैसे दुर्गुण को समता के
दिए अधिमान लताया, नष्ट बनाया । उन्होंने सता-प्रान को तो बात ही क्या
समता को नमूचित नहीं लीन । उन्हे भी अपने-दुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता
है । समता कायका समता है । अब कौन लीन, कौन बना ? लीन-बना कुल ने
है । समता कायका नहीं, पर संभव ने नहीं, समता-द्वि बनने ने होता है । उस दृष्टा-
ता की लताया या एक समता-द्वि अपने में वैसे पनपा सकता है ? लेकिन यह
समता-द्वि अपने अनुयायी लता ने ही अधिमान है ।

समता-जीवन म समता का अपना एक मान्यपूर्ण स्थान है । जिन्हें
हमने समता का समता दिया, उन्हे सारी धर्मा में जीने की लता सीखनी ।

समता-सङ्ग्रह के सूत्र .

- (१) समता विवेका की नहीं, धारणा की चीज है ।
- (२) समता-जीवन म समता का नहीं, उन्हे जीने का गुरु जान दिया ।
- (३) 'समता-जीवन' का ही अन्तिमार्थ ही समता है, उन्हे जीवन में
समता का समता ।
- (४) समता अधिमान का नहीं पर लीन तो विचारों में छानने
का समता ।

सबको इसी तरह लुढ़कना है। अगर जीवन के अंत में समानता है तो फिर जीवन के प्रथम चरण में यदि समता आ जाय तो जीवन सुखी बन जाय, मधुर बन जाय, स्वर्गमय बन जाय।

निजी स्वार्थ और विषमता :

मनुष्य में जब-जब निजी स्वार्थ उभर आता है तो वह अपने को दूसरों से भिन्न और विशिष्ट देखना चाहता है धन से, वैभव से, गरिमा से, पद से। चाहे वह राजा हो, नेता हो, धर्मगुरु हो, उसकी आत्मा में विषमता घर कर लेती है। उसका जीवन कष्टदायक बन जाता है। मृगतृष्णा की तरह वह उसकी ओर भटकता रहता है। नेता चाहता है, वह सबसे निराला बन जाय। उसकी कीर्ति देश-विदेश में फैले। वह हमेशा फूलों के हारों से लदा रहे। वह मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने और न जाने क्या-क्या ?

धर्मगुरु भी इच्छा रखता है—वह उपाध्याय बने, गणी बने, आचार्य बने, बड़े-से-बड़े सभ का नायक बने, अपनी शिष्य मंडली का भगवान् कहलाए, विपक्षियों को तर्क से, कुतर्क से परास्त करके धर्म-विजेता बने। सिद्धि प्राप्त करे, जन्त्र-मन्त्र से योगीराज बन जाय। बड़ी-बड़ी पदवियों से अलंकृत हो, विश्व-कोश का एक भी शब्द न बचे जो उसके नाम के आगे सम्बोधित न हो। लक्ष से अष्ट होकर, समता को तिलाजली देकर वह केवल अपनी आत्मा को ही धोखा देता है। रुग्ण उपायों को वह केवल स्वस्थता की सज्ञा देना चाहता है।

समदृष्टि का विकास आवश्यक :

गृहस्थ जीवन में घर के मुखिया के प्रति, परिवार के सदस्यों का इसलिए रोष, झगडा पैदा हो जाता है कि वह सबको समदृष्टि से नहीं देखता। एक के प्रति विशेष प्रेम, अधिक स्नेह दिखाता है, एकांगी पक्ष लेता है। मनुष्य का मन बड़ा भावुक और कच्चे धागे की तरह नाजुक होता है। जहाँ भी जरासी असमानता देखता है, उसका मन दुःखी हो जाता है, टूट जाता है, विद्रोही हो जाता है। सास-बहू के झगडे जगत् प्रसिद्ध हैं। अगर बारीकी से देखे, परखें तो अक्सर छोटी-छोटी बातें, जिसमें असमानता का पुट होता है, भयंकर विषमता ला देती हैं। सास अपनी पुत्री और बहू को कभी समान दृष्टि से नहीं देखती। यह समझते हुए भी कि जिसे वह अपनी समझ रही है, वह पराया धन है, जिसे वह पराये घर से आई हुई मानती है, वह उसकी अपनी है, सुख में दुःख में वही साथ देने वाली है।

सबकी आत्मा समान :

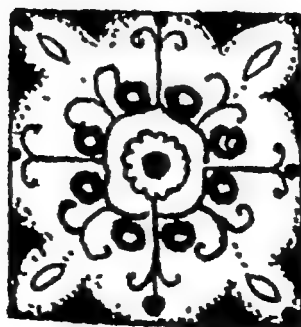
सब धर्मों में समता को सर्वोपरी एवं विशिष्ट स्थान दिया गया है। क्रांतिकारी महावीर ने समता का एक नूतन संदेश दिया था। नर और नारी

के प्रति असमानता को मिटाने हेतु भरसक प्रयत्न किया। अपने चतुर्विध सध में नारी को बराबरी का स्थान दिया। उसे सध का एक सदृश्य अंग माना। उसे दीक्षित होने का, शास्त्र-पठन-पाठन का समुचित अधिकार दिया। उनके समवसरण में सबका प्रवेश था। उन्होंने अस्पृश्यता जैसे दुर्गुण को समाज के लिए अनुचित बताया, कलक बताया। उन्होंने कहा—और की तो बात ही क्या, भगवान् भी जन्मजात नहीं होते। उन्हें भी अच्छे-बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सबकी आत्मा समान है। अतः कौन छोटा, कौन बड़ा? छोटा-बड़ा कुल से नहीं, परम्परा से नहीं, धन वैभव से नहीं, समदृष्टि बनने से होता है। इस छूआ-छूत की बीमारी को एक समदृष्टि अपने में कैसे पनपा सकता है? लेकिन यह बीमारी उनके अनुयायी लोगो में ही अधिक है।

मनुष्य के जीवन में समता का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। जिसने इसके मर्म को समझ लिया, उसने सही अर्थों में जीने की कला सीखली।

समता-व्यवहार के सूत्र :

- (१) समता विवेचन की नहीं, आचरण की चीज है।
- (२) जिसके जीवन में समता आ गई, उसने जीने का गुर जान लिया।
- (३) 'वसुधैव कुटुम्बकम्' तब ही चरितार्थ हो सकता है, जब जीवन में समता आ जाय।
- (४) समता अगर आचरण में नहीं आई तो विचारों में आने से क्या लाभ?

श्रावकाचार और समता

□ श्री प्रतापचन्द भूरा

ब्राह्म जगत् से प्रभावित नहीं होना और अन्तर्जगत् में शांति और दया के सागर का लहराना समता है। मुनि गजसुकुमार की भांति जहाँ किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं हो, वह श्रमण का आचार है, साधु की समता है, किन्तु शुद्ध लोक-कल्याण भाव से जहाँ आवश्यक हो वहाँ समताभाव से प्रतिकार करना, यथायोग्य व्यवहार करना, श्रावकाचार है। शुद्ध श्रावकाचार को समझने के लिये धर्म के मर्म को समझना जरूरी है।

यदि एक दुष्ट व्यक्ति आपके घर आकर बलात्कार करना चाहे तो आप क्या करेंगे ? ऐसे अवसर पर धर्म क्या काम करने का आदेश देता है ? नीति क्या कहती है ? क्या आप धर्म का नाम लेकर निष्क्रिय बैठे रहेंगे और इस अत्याचार को चुपचाप देखते रहेंगे ? क्या धर्म के नाम पर निष्क्रिय रहने से धर्म की आराधना हो सकेगी ? क्या श्रावक के लिये ऐसे आचार का और ऐसी समता का किसी धर्म शास्त्र में विधान है ? इन्हीं प्रश्नों के सही समाधान से श्रावकाचार और समता के सिद्धान्त का मर्म समझा जा सकता है।

श्रावक का प्रथम आचार है नीति का पालन। स्वर्गीय श्री जवाहराचार्य कहते हैं—“लोग नीति की नहीं, धर्म की ही बात सुनना चाहते हैं। लाचारी है मित्रो ! नीति की बात तुम्हें सुननी होगी। इसके बिना धर्म की साधना नहीं हो सकती^१। नीति ही धर्म और समता का प्रथम सोपान है। ऐसे अवसर पर जबकि अधर्म का ताण्डव नृत्य हो रहा हो, श्रावक का चुपचाप निष्क्रिय बैठना

न तो धर्म है और न समता । यह तो धर्म का ढोंग है । वर्णनाग नतुअ ने नीति पाननार्थ समता भाव से रागद्वेष रहित भावना से चेडा-कोणिक युद्ध में भाग लिया था । चरम शरीरी प्रद्युम्नकुमार, अभयकुमार आदि ने युद्ध भी किये थे और वे उसी भव में मोक्ष भी गये हैं । कहने का आशय यह नहीं है कि युद्ध अच्छी चीज है, किन्तु सच्चा श्रावक नीति की रक्षा हेतु आवश्यक होने पर बाहर से हिंसक दीखने वाली क्रिया भी लोक-कल्याण की प्रशस्त भावना से, समता भावना से कर सकता है ।

सच्चा श्रावक केवल आरम्भ या क्रिया को नहीं देखता । सबसे प्रथम वह नैतिकता की ओर ध्यान देता है । जुआ प्रासुक धवा होते हुए भी दुर्व्यसन और अनैतिक माना गया है, वह श्रावकाचार के विरुद्ध है, जबकि कृषि में आरम्भ और जीव हिंसा होते हुए भी, मानव की प्राण रक्षा की प्रशस्त भावना से यतना-पूर्वक की जाती हुई कृषि श्रावकाचार के अन्तर्गत आती है । भगवान् महावीर के समय में ही उनके बड़े-बड़े श्रावक आनन्दजी और कामदेवजी द्वारा कृषि कार्य किया जाता था ।

कभी-कभी लोग नीति को समझने में भूल कर देते हैं । कई बार स्वार्थी लोगो द्वारा स्वार्थ-साधन को ही नीति कहा जाता है । झूठ बोलना, मिलावट करना आदि आजकल व्यापार में नीति माना जाने लगा है । जैसे को तैसा और थप्पट के बदले मुक्का को भी नीति कहा जाता है । साम, दाम, दंड भेद को राजनीति में स्थान मिला हुआ ही है । दलबंदी और सिर्फ वदनाम करने के लिये दूसरे दल की आलोचना करना, वर्तमान में राजनीति समझा जाने लगा है, किन्तु श्रावकाचार में सही नीति वही है जिससे लोकहित हो, अन्याय, अत्याचार, दुराचार रुक सके, देश में शांति का वातावरण पैदा हो, लोग सुख-शांति से रह सकें, अपने धर्म का पालन कर सकें । प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व को समझे और उसे निभावे । दायित्व का निभाना ही नीति का पालन है, सत्य का पोषण है । यह श्रावकाचार है, यह समता है ।

नीति किमी की सफलता या असफलता को नहीं देखती, वह किमी व्यक्ति-विशेष को लाभ-हानि को परवाह नहीं करती । उनके पालन करने में कभी-कभी भयंकर कष्ट भी उठाने पड़ते हैं । नीति के पालन करने में महाराज हरिश्चन्द्र को तो चंडाल के हाथ बिकना भी पड़ा था । नीति की शिक्षा महानवी चन्दनपाला, नेठ मुदगन, महाराज हरिश्चन्द्र आदि के चरित्र से ली जा सकती है । उनके जीवन नैतिक जीवन के ज्वलंत उदाहरण हैं । उन्होंने अनेक भयंकर कष्ट सह कर भी अपने नैतिक धर्म को नहीं छोड़ा । श्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों

मे “नीति धर्म की नींव है । नीति विरुद्ध काम करने वाला धर्माचरण नहीं कर सकता ।”^१

श्रावकाचार के समझने में भूल होने का एक कारण यह है कि लोगों ने श्रमणाचार और श्रावकाचार के भेद को भुला दिया है । श्रावक समझ रहा है कि उसके लिये भी श्रमण की सभी क्रियाएँ ठीक हैं । वह प्रत्येक बुद्ध और जिनकल्पी की क्रिया अपनाने में अपना धर्म समझ रहा है । यह एक भयकर भूल है । जिनकल्पी तो स्वयं की भी रक्षा नहीं करते, किन्तु हम तो एक छोटासा काटा चुभने पर विचलित हो जाते हैं । साधु के नियम, व्रत, मर्यादाएँ श्रावक की मर्यादाओं से भिन्न हैं । दोनों की नीति और क्रियाएँ भी भिन्न-भिन्न हैं ।

गृहस्थ को द्रव्य उपार्जन करना पड़ता है । उसे अपने आश्रितों का भरण-पोषण करना पड़ता है, भोजन बनाने का आरम्भ-समारम्भ भी करना पड़ता है, परिवार की रक्षा और आवश्यकता पड़ने पर शील रक्षणार्थ दुष्टों का सामना भी करना पड़ता है । राजा गर्दभिल्ल द्वारा बलात्कार हेतु साध्वी सरस्वती के अपहरण पर, उस साध्वी के शील की रक्षा हेतु तत्कालीन जैन कालकाचार्य ने समय छोड़कर उस राजा से लोहा लिया था और शील की रक्षा की थी । नीति और धर्म की रक्षा के लिये श्रावक द्वारा शस्त्र भी उठाये जाते हैं । जो श्रावक इन बातों में आरम्भ-समारम्भ समझ कर अपना दायित्व नहीं निभाता, वह धर्म का पालन नहीं कर सकता । सच्चा श्रावक लोक-कल्याण की दृष्टि से निस्वार्थ और समता भाव से यतनापूर्वक अपने नैतिक धर्म का पालन करता है ।

श्रावकाचार के विषय में एक भूल और भी होती है । कुछ व्यक्ति प्रत्येक कार्य में हिंसा ही हिंसा देखते हैं । उन्हें भोजन बनाने में, गो-पालन में, कृषि कार्य में पाप ही पाप दीखता है । यदि भोजन बनाने में, लोगों को सुख-साता पहुँचाने की प्रशस्त भावना हो, गो-पालन में गायों पर अनुकम्पा भाव हो, कृषि कार्य में धन कमाने के स्थान पर जनता के प्राणों की रक्षा की भावना हो तो “प्रशस्त भावना और यतना से पाप प्रकृति में भी पुण्य प्रकृति बध जाती है ।”^२

एक डॉक्टर बीमारी के कीटाणुओं को मारने की हिंसक भावना से किसी बीमार व्यक्ति के इज्जत लगाता है तो वह हिंसा की पुष्टि कर रहा है । किन्तु वही डाक्टर यदि यह कहता है और अपने मन में यही मानता है कि मैं स्वस्थ कीटाणुओं की रक्षा कर रहा हूँ, उन्हें सशक्त बना रहा हूँ, इस बीमार व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ करा रहा हूँ तो वह डॉक्टर श्री जवाहराचार्य के शब्दों में “अहिंसा

१—जवाहर किरणावली ७, पृष्ठ २४६

२—जवाहर किरणावली ५, सुबाहुकुमार, पृष्ठ ६०

की पुष्टि^१ कर रहा है। श्रावक के अनेक कार्यों में हिंसक भावना से हिंसा की और अहिंसक भावना से अहिंसा की पुष्टि होती है। प्रमुखता क्रिया की नहीं, किन्तु उसके साथ जुड़ी हुई भावना की है। प्रत्येक नैतिक क्रिया के साथ अहिंसक भावना को जोड़ना श्रावकाचार और समता है।

नीति और अहिंसक भावना के साथ यदि स्वावलंबन और सेवा को नहीं अपनाया जाय तो श्रावक अपने आदर्श से गिर जाता है। महासती चन्दन वाला का जीवन स्वावलंबन और सेवा का जीवन था। वह जहाँ भी रही, वहाँ प्रत्येक छोटा और बड़ा कार्य अपने हाथ से करती थी। वह कभी किसी सेवक को भी किसी कार्य को करने के लिये आदेश नहीं देती थी। उसने अपनी माता से यही शिक्षा पायी थी कि सच्चा श्रावक प्रत्येक कार्य यतनापूर्वक अपने हाथ से ही किया करता है। अपने ही शुभ पुरुषार्थ से, सम्यक् स्वावलंबन से गुणस्थानों की ऊँची श्रेणियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, आलस्य से नहीं। स्वावलंबन जीवन है, परावलंबन मृत्यु। मानव स्वकृत शुभ व शुद्ध कर्मों से मोक्ष पाता है, दूसरों द्वारा किये गये कर्मों से नहीं। यदि ऐसा होता तो कोई भी राजा-महाराजा या धनाढ्य व्यक्ति नरक नहीं जाता। वह अपना धन दूसरों को देकर उनसे धर्म खरीद कर मोक्ष पहुँच जाता, किन्तु ऐसा नहीं हो सकता। स्वावलंबी ही सेवा और धर्म का पालन कर सकता है। सेवा स्वयं एक बड़ा भारी आभ्यन्तर तप है। वैयावृत्य करने से, सेवा करने से, तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। "सच्चा जैन वह है जो सेवा करने के लिये आत्तों की, दीनदुखियों की, पतितों एवं दलितों की खोज में रहता है,^२ किन्तु आज परिवार में, घर में, कार्यालय में, स्वयं कार्य न करके छोटों से या सेवकों से उनकी शक्ति से अधिक कार्य कराने में ही वृष्णन या स्वामित्व माना जाने लगा है। जैन सिद्धान्तानुसार अपनी शक्ति रहते दूसरों से अपनी अनावश्यक सेवा कराना हिंसा और पाप माना गया है। "शास्त्र का आदेश है कि मासखमण का पारणा होने पर भी अपने आप गोचरी रानी चाहिये।"^३ स्वावलंबन और सेवा श्रावकाचार और समता है।

वर्तमान काल में कुछ श्रावकों ने धर्म को धर्म स्थानक तक ही सीमित कर दिया है। धर्म स्थानक में जाकर नतदण्डन, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि करना तो धर्म है ही। किन्तु धर्म स्थानक के बाहर भी, घर और दूकान में, राजनीति और व्यापार में, जीवन के प्रत्येक व्यवहार में नैतिक धर्म का पालन करना मानव का धर्म है। नीति, धर्म, स्वावलंबन और सेवा जीवनव्यापी तत्त्व हैं। वे नदी नर्मदा आदि के साथ रहे वह श्रावकाचार और समता का पालन है।

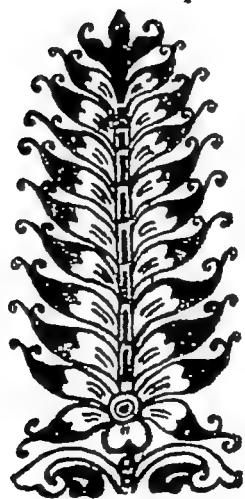
१—सम्बन्ध पत्रिका भाग नीति, पृष्ठ २०४

२—श्रीमतीः

३—सुभाष भुजान पृष्ठ १६३

कभी-कभी प्रत्यक्ष में अहिंसक दीखने वाली वस्तुओं और कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप में महान् आरम्भ और हिंसा छिपी रहती है। सच्चा श्रावक ऐसी वस्तुओं और कार्यों से हमेशा बचता है। हिंसा को प्रेरणा देने वाले बढिया सूती व रेशमी वस्त्र, बढिया चमड़े के सूटकेस व नरम-नरम बढिया चमड़े के जूते जिनके लिये जीवित पशुओं की हत्या की जाती है, मछली आदि के तेल से बनी औषधियाँ और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएँ श्रावक के लिये त्याज्य हैं।

सच्चा श्रावक सादे वस्त्र, सादा भोजन, सादा जीवन व उच्च विचारों को अपनाता है। वह आडंबर, दिखावा, हिंसा आदि से बचता है, वह ऐसी बातों के अनुमोदन करने के पाप से भी बचता है। दूसरों के लिये स्वास्थ्य और सुख की कामना करना, उन्हें सुखकारी व हितकारी वचन कहना, उनके हित में सहयोग देना, उनकी सेवा करना, दूसरों के शुभ कार्यों का अनुमोदन करना, अपने मन को शुभ व शुद्ध विचारों से पवित्र बनाना और ससार-सागर को पार करने में नाव की भाँति सहायक पुण्य का, दान, शील, तप, भावना द्वारा उपार्जन करके, जीवन-लक्ष्य की ओर अग्रसर होना, शुद्ध श्रावकाचार और समता है।

समत्वयोग बनाम सामायिक

□ महासती श्री उज्ज्वलकुमारी जी

आत्मा की खुराक

शरीर के पोषण के लिये जैसे भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्म-पोषण के लिये भी भाव-भोजन, आध्यात्मिक-साधना की आवश्यकता रहती है। शरीर-रक्षण के लिये योग्य खुराक न मिले तो शरीर दुर्बल और तेजोहीन हो जाता है। ऐसे ही आत्मा भी भाव खुराक के अभाव में तेजोहीन और निर्वल हो जाती है। आज मनुष्यों में जो आत्म-बल का अभाव प्रतीत होता है, उसका कारण यह है कि उसे भाव-पोषण नहीं मिलता है। शरीर की खुराक अन्न है और आत्मा की खुराक आध्यात्मिक-साधना, समत्व योग अथवा समभाव की साधना 'सामायिक' है। इसे ही हम भाव खुराक के नाम में भी कहते हैं। श्रमण भगवान् महावीर ने सामायिक को गृहस्थ-धर्म में नवां स्थान प्रदान किया है।

चित्त की स्थिरता और सामायिक

सामायिक करो या आत्म-स्वरूप की प्रार्थना, दोनों ही समभाव और सत्य की उपायना है। आत्मा की उपदान बनाने के लिये सामायिक की उपायना अत्यन्त आवश्यक है। हमारे अन्धकारमय जीवन को प्रकाशित करने के लिए और मोक्षमार्ग पदार्थों के प्रति गता हुआ मनुष्य दुःख वग आत्म गुणों में रमता करने के लिये सामायिक की उपायना है।

सामायिक चित्त को स्थिर बनाने के लिए एक विशेष मार्ग है। कुछ लोग यह कहते हैं कि हमारा चित्त ही स्थिर नहीं रहता है, वह चित्त सामायिक

करके क्या करेगे ? यह बात सच है कि मनुष्य का चित्त स्थिर नहीं रहता है, परन्तु यह याद रखना चाहिए कि चित्त को स्थिर बनाने के लिए ही सामायिक व्रत का आयोजन किया गया है। प्रतिदिन सामायिक द्वारा चित्त स्थिर करने का अभ्यास किया जाय तो धीरे-धीरे स्थिरता आ जायेगी। चित्त को स्थिर करने की दुनिया में अगर कोई मशीन है, कोई साधन है अथवा कोई उपाय है, तो वह सामायिक ही है।

सामायिक : समता की आय .

सामायिक का अर्थ समभाव होता है। सम अर्थात् समता और आय अर्थात् लाभ, जिससे समता की या समभाव की प्राप्ति हो, समभाव का लाभ मिले, उसे सामायिक कहते हैं। शास्त्रकारों ने कहा है—

लाभालाभे-सुहे दुखे, जीविए-मरणे तहा ।

समो निन्दा-पसंसासु, तहा माणावमाणओ ॥

अर्थात् लाभ में या हानि में, सुख में, या दुःख में, जीवन में या मरण में, निन्दा में या प्रशंसा में, मानापमान में समभाव रखना ही सामायिक की साधना है। शत्रु और मित्र, सम्पत्ति और विपत्ति, सबको एक ही तरह से देखना समभाव है। जब ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तब सामायिक की साधना सिद्ध हुई कही जा सकती है।

समभाव का अर्थ सामायिक की क्रिया तक ही सीमित नहीं होना चाहिये बल्कि उसे सभी प्रवृत्तियों में घुलमिल जाना चाहिये। सूर्य में रहा हुआ प्रकाश किसी से छिपा नहीं रह सकता है। फूल में रही हुई सुवास भी तुरन्त प्रकट हो जाती है। चन्द्रमा की शीतलता और अग्नि की उष्णता प्रकट हुए बिना रहती नहीं है, और जैसे हीरे की चमक शीघ्र प्रतीत हो जाती है, वैसे ही सामायिक से साधको का समभाव उनकी प्रत्येक क्रियाओं में प्रकट हुए बिना रहता नहीं है। सामायिक का साधक घर में हो या दुकान में, जेल में हो या कचेहरी में, श्मशान में हो या आलीशान बगले में, सब जगह वह समभावमय ही रहता है। समभाव की साधना को जीवन-व्यापी बनाना ही सामायिक का ध्येय है।

व्रतों का आधारभूत व्रत : सामायिक

सामायिक व्रत अन्य सभी व्रतों का आधारभूत व्रत है। आपने मधु-मक्खियों के छत्ते को देखा होगा। उसमें अनेक मक्खियाँ काम करती हैं, उन मक्खियों में एक रानी मक्खी होती है, जिसके आश्रित ही अन्य सभी मक्खियाँ रहती हैं। वह रानी मक्खी जब तक छत्ते में रहती है, तब तक अन्य सभी मक्खियाँ भी इसमें रहती हैं परन्तु जब वह उड़ जाती है तो अन्य सभी मक्खियाँ

भी उसके साथ उड़ जाती है। यही हाल सामायिक व्रत का है। जहां तक सम-भाव रूप सामायिक का अस्तित्व होता है, वहां तक ही अन्य सभी व्रत बने रहते हैं। उसके अभाव में वे कायम नहीं रह सकते हैं।

सामायिक की साधना में जैन-धर्म का सार आ जाता है। सामायिक यानी समभाव को प्राप्त करने की एक विशिष्ट तालीम। सामायिक यानी समता के मागर में डुबकी लगाने की एक आध्यात्मिक कला। आप सब बम्बई में रहते हैं। अतः यहां के 'स्वीमिंग बाथ' से आप अपरिचित न होंगे। वह समुद्र में लाखों रुपयों के खर्च से बनाया गया है। इसमें किसी को तैरने जाना हो तो १०) २० प्रवेश फी देनी पड़ती है। प्रविष्ट होने से पहले शरीर की जांच भी की जाती है। प्रविष्ट होने वाले को डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी पेश करना पड़ता है कि उसके शरीर में कोई छूत की बीमारी तो नहीं है। इन्स्पेक्टर इसकी जांच करता है और फिर उसे प्रवेश मिलता है।

'स्वीमिंग बाथ' में तैरने आने वाला सीधा वहां नहीं जा सकता। पहले उसे शरीर के मैल को दूर करने के लिये दूसरे स्थान पर नहाना पड़ता है। इसके बाद वह स्वीमिंग बाथ में तैरने का अधिकारी बनता है। समुद्र के खारे पानी में नहाने के लिये भी जब इतनी विधि करनी पड़ती है, तब सामायिक रूप समता के शान्त समुद्र में स्नान के लिए इससे भी अधिक विधि करनी पड़े, यह स्वाभाविक ही है। अनर्थ दण्ड के छूत की बीमारी से जो मुक्त होता है, उसे ही समता रस के समुद्र में स्नान करने का शास्त्रकारों ने अधिकार दिया है।

सामायिक की साधना

कुछ लोग सामायिक का अर्थ निवृत्ति लेना ही करते हैं, जो सामायिक का अधूरा अर्थ है। क्योंकि निवृत्ति भी बिना प्रवृत्ति के टिक नहीं सकती है। अतः सामायिक में नावद्य योग का त्याग तो करना पड़ता है परन्तु साथ ही साथ निरवद्य योग में प्रवृत्ति भी करनी पड़ती है। बिना शुभ प्रवृत्ति किए अशुभ प्रवृत्तियों में निवृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिये सामायिक की व्याख्या करते हुए एक जगह कहा गया है—

“नामाद्य नाम नावज्ज-जोग परिवज्जण, निरवज्ज-जोग पडिमेवण च”।

नावद्ययोग का त्याग कर निरवद्ययोग में प्रवृत्ति करना ही सामायिक है। मन बचन और कर्म में नावद्यता न रहे, यही सामायिक का उद्देश्य है। सामायिक करने वाले मन, बचन और कर्म में क्रमशः निर्विकार और पवित्र होते जाते हैं। धनुषांग द्वार' सूत्र में सामायिक की व्याख्या इस प्रकार की गई है—

जो तमो नव्व भूएनु, तसेनु यावरेनु य।

तस्स सामाद्यं होइ, इहकेवल्लिभानियं ॥

जिससे त्रस और स्थावर सभी जीवों के प्रति समभाव रहे उसे सामायिक व्रत कहते हैं। यो तो सामायिक शारीरिक क्रिया है, पर मन पर उसका मुख्य आधार है। क्योंकि शरीर स्थिर हो पर मन अस्थिर हो तो सामायिक की साधना नहीं की जा सकती है। राजर्षि प्रसन्नचन्द्र का शरीर ध्यानस्थ था, पर मन उसका अस्थिर था, शुभ ध्यान से रहित था, तब वे सातवीं नरक का आयुष्य बाध रहे थे। परन्तु दूसरे ही क्षण उन्होंने अपने मन को नियंत्रित कर आत्म भाव में लीन हुए तो कैवल्य की प्राप्ति हो गयी थी। इस प्रकार सामायिक का मुख्य आधार मन की स्थिरता पर रहा हुआ है। यह स्थिरता केवल एक मुहूर्त्त की ही नहीं, पर जीवन-व्यापि बनाने का प्रयत्न होना चाहिये। अपनी दिनचर्या में विषमभाव के बदले समभाव को स्थायी बनाने का प्रयास करना चाहिये।

स्वरक्षण की वृत्ति सर्वरक्षण में बदले :

प्राणी मात्र में स्वसुख और स्व-रक्षण की भावना रही हुई है। लट को अंगुली का स्पर्श होते ही वह सिकुड़ जाती है। स्वरक्षण की वृत्ति से वह अपना शरीर सकुचित कर लेती है, ताकि उसे कोई मारे नहीं। मनुष्य पशु के सामने लकड़ी लेकर खड़ा हो जाय, तो वह इधर-उधर दौड़ने लग जाता है, और मनुष्य भी जब कभी अपने सामने पशुओं को लडते देखता है, तो उनसे बचने के लिए वह एक ओर खिसक जाता है। इस प्रकार चीटी से लेकर मनुष्य तक सबमें स्वरक्षण की वृत्ति रही हुई है। इस स्वरक्षण की वृत्ति को सर्वरक्षण की वृत्ति में बदल देना ही सामायिक का ध्येय है। सामान्यतः मानव की दृष्टि अपनी देह, इन्द्रिय और भोगों तक सीमित रहती है। कुछ आगे बढ़ती है तो परिवार तक पहुँच कर स्थिर हो जाती है। इस सीमित दृष्टि को समभावी बनाकर विश्व-व्यापक बनाना ही सामायिक का ध्येय है। जैसे मुझे सुख प्रिय है, वैसे दूसरों को भी वह प्रिय है। ऐसा समझकर दूसरों को कष्ट न देना और 'वसु-धैव कुटुम्बकम्' की भावना प्रशस्त करना ही सामायिक का ध्येय होना चाहिये। समभाव की प्राप्ति के लिये, राग-द्वेष को जीतने में ही सामायिक की सिद्धि रही हुई है।

जहाँ सामायिक होती हो, वहाँ द्वेष, क्लेश, लड़ाई-झगड़े या युद्ध कभी नहीं हो सकते हैं। न ऊँच-नीच के भेद-भाव ही कायम रह सकते हैं। स्पर्शस्पर्श की कृत्रिम दीवाले भी नहीं होती हैं, परन्तु आज तो ऊँच-नीच के भेदभाव बढ़ते जा रहे हैं। व्यक्ति-व्यक्ति के बीच में और कुटुम्ब-कुटुम्ब के बीच में झगड़े चल रहे हैं। एक समाज का दूसरे समाज से विरोध चल रहा है। एक राष्ट्र से दूसरा राष्ट्र युद्ध की बातें कर रहा है। तब इन सघर्षणों को दूर करने की एक मात्र औषधि 'समता भाव' ही है, जो कि सामायिक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक

सामायिक के दो प्रकार हैं—द्रव्य-सामायिक और भाव-सामायिक । जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति में समता रखना भाव-सामायिक है । भाव-सामायिक की निद्रि के लिये साधन रूप जो क्रिया की जाती है, उसे 'द्रव्य-सामायिक' कहते हैं । साधन का ध्येय द्रव्य-सामायिक को भाव-सामायिक बनाने का होना चाहिये और उसके लिए उसे प्रयत्नशील भी रहना चाहिये ।

साधारणतया गिन्टवाच (हाथ-घड़ी) में एक बार चाबी भर दी जाती है, तो वह चौबीस घण्टे तक बराबर चलती रहती है । दीवाल घड़ी में एक बार चाबी दे देने पर आठ रोज तक बराबर चलती रहती है, परन्तु कौन घड़ी ऐसी हो कि जब तक आप उसमें चाबी भरते रहे तब ही चलती रहे और चाबी भरना बन्द किया कि वह बन्द हो जाय, तो क्या उसे आप घड़ी कहेंगे या खिलौना ? वह समय बताने वाली घड़ी नहीं कही जा सकेगी, परन्तु उसकी गणना विनाने में ही होगी । इसी प्रकार जो मनुष्य सामायिक करे, वही तक ही उसका समभाव कायम रहे और फिर उसके आचरण में विषमता आ जाए, उसकी प्रवृत्तियों में समता का अण भी न रहे, समझ लेना चाहिये कि उसकी सामायिक मच्ची सामायिक नहीं है । वह द्रव्य-सामायिक भी आभास मात्र ही है । ऐसी स्थिति में भाव-सामायिक की कल्पना करना, तो आकाश में फूल चुनने जैसा है ।

वर्षों तक सामायिक करने पर भी समभाव की मिद्रि न हुई हो, तो शान्त चित्त में आत्म-निरीक्षण करना चाहिये और समभाव के मार्ग में जो-जो बाधक तत्त्व आचरण रूप होते हो, उनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये । बाल-पोथी पटने वाला छोटा बालक एक वर्ष में जिस किताने को पूरा करता है, उसे ही आठवीं कक्षा का विद्यार्थी एक घण्टे में पढ़ डालता है । बालपोथी पटने वाले में आठवीं कक्षा के लड़के में जितना अन्तर है, उतना ही अन्तर, पवित्रता और समतात्मक की लेकर सामायिक शुरू करने वाले में और वर्षों में सामायिक करने वाले में होना चाहिये । वर्षों तक अन्त्यास करने करने पर भी जो विद्यार्थी बालपोथी में ही रहे, आगे नहीं बढ़े वा उनके लिए आप क्या उपाय करेंगे ? इसी तरह वर्षों में सामायिक करने वाले में भी समभाव प्रति प्रकट न हुई हो तो उनके लिए आप किस की निमित्तभूत मानेंगे ?

विदेह सामायिक का पाया :

एक बार हमारे पण्डित गुरुदेव ने कहा था कि कोई मनुष्य मराने वालों का हितार कर चुक है, उसका दे, परन्तु दिन में उनी हुई नींद रात में फिर लगी हो तो उसमें उन्माद माना जाना ही सकेगा ? वर्षों तक उसका हाथ काम क्यों न करता रहे पर इस तरह वह उनी हुआ नहीं हो सकेगा ।

यही हाल सामायिक का भी है। सामायिक में समभाव की दीवाल खड़ी की जाती है, परन्तु सामायिक पूरी हो, न हो, तब यदि समभाव की दीवाल गिर जाती है तब ऐसी स्थिति में समभाव में कैसे वृद्धि हो सकेगी? पाया मजबूत न हो तो दीवाल गिर जाती है। इसी तरह सामायिक का पाया भी मजबूत न हो तो समता रूपी मकान ढह जाता है। सामायिक का पाया विवेक है। अतः समभाव रूपी मकान को दृढ़ रखने के लिए विवेक का पाया भी दृढ़ बनाना चाहिये।

अमूल्य सामायिक-रत्न

पहले के जमाने के श्रावको में और आज के श्रावकों में जमीन-आसमान का अन्तर हो गया है। पहले के श्रावको में सामायिक-प्रतिक्रमण आदि धर्म-क्रियाओं के प्रति पूर्ण श्रद्धा होती थी, परन्तु आज सामायिक के प्रति उस तरह की श्रद्धा-निष्ठा कम दृष्टिगोचर हो रही है। सूरत के एक प्रतिष्ठित जवेरी को झूठा आरोप लगाकर कैद में डाल दिया गया था। सामायिक और प्रतिक्रमण करने का उसका रोज का नियम था। परन्तु जेल में धार्मिक क्रिया करने की सुविधा नहीं थी अतः उसने जेल के व्यवस्थापक से कहा—जैसे आपको नमाज पढ़नी होती है, वैसे हमको भी धार्मिक क्रिया करनी पड़ती है। अतः इसकी सुविधा कर देगे, तो मैं आपका आभारी होऊंगा। व्यवस्थापक भला आदमी था। अतः उसने सेठ के लिए धार्मिक क्रिया करने की सुविधा कर दी। सेठ इससे इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अपने पुत्र को प्रतिदिन पाच सौ रुपया व्यवस्थापक को इनाम में देने के लिये कह दिया।

कुछ दिनों बाद ही सेठ पर लगाया गया आरोप झूठा सिद्ध हुआ और उसे निर्दोष छोड़ दिया गया। जेल के व्यवस्थापक ने सोचा—इस इनाम की खबर बादशाह को लग जायेगी, तो वह मुझे दण्ड दिये बिना नहीं रहेगा। अतः वह सेठ को सब रुपया वापस देने लगा। सेठ ने कहा—भाई, ये रुपये तो मैंने तुम्हें प्रेम से भेंट किये हैं। इससे तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने तो तुम्हें रोज पाच सौ रुपये दिये हैं। परन्तु तुमने तो मुझे अमूल्य सामायिक-रत्न प्रदान किया है। प्रतिदिन सामायिक-रत्न कमाने का मौका प्रदान कर तुमने मेरे पर विशेष उपकार किया है।

कहने का आशय यह है कि सेठ ने जेल में भी अपना सामायिक का नियम नहीं छोड़ा था। ऐसे थे—पहले के श्रावक, परन्तु आज तो शिथिलता नजर आती है। ऐसा दृढ़ नियम-पालन आज बहुत कम देखा जाता है। मुसलमानों को देखिये, वे प्रतिदिन समय पर नमाज पढ़ेंगे ही। वे प्रवास में हो या जंगल में, पर नमाज के समय नमाज पढ़ने लग जायेंगे। किसी भी स्थिति में वे नमाज

पदना भूरेंगे नहीं, परन्तु आपकी क्या स्थिति है ? आपके पान समय हो, पर आप उसे बिक्रया में गवा दे, तो यह आपके लिए अनुचित बात ही कही जायेगी। श्रावक को सामायिक-प्रतिक्रमण का प्रतिदिन नियम लेना और उनका पालन करना चाहिये।

आजीविका की शुद्धता

कुछ लोग जैसे कि पहले मैंने कहा—यह कहते हैं कि सामायिक तो हम करने हैं, परन्तु हमारा मन स्थिर नहीं रहना है। मन को स्थिर बनाने के कई उपाय हैं, पर उनका मुख्य आधार आजीविका की शुद्धि पर है। सत्य और प्रामाणिकता ने जीवन-निर्वाह करने पर चित्त शुद्ध और स्थिर रह सकता है। उनके प्रभाव में मन को स्थिरता नहीं रह सकती है।

पूणिषा श्रावक की सामायिक हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। उसने अपने पास वारह आना की ही पूजा रखी थी। इसमें वह रुई खरीदकर पूणिषा बनाता था और उसी को बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। एक बार जब वह सामायिक में घँटा हुआ था, तब रोज की तरह उनका मन स्थिर नहीं था। इसमें वह विचार में पड़ गया। उसने सोचा, हो न हो, आज बिना हक की वस्तु का उपयोग हो गया है अन्यथा चित्त की स्थिरता विचलित क्यों होती ? उसने अपनी नारी दिनचर्या पर नजर दौड़ाई पर कहीं भी उसे भूल प्रतीत न हुई और न किसी बिना हक की वस्तु का उपयोग किया ही प्रतीत हुआ। सामायिक पूर्ण होने पर उसने अपनी धर्मपत्नी से पूछा—आज भोजन में किसी दूसरे घर की वस्तु तो नहीं आई ? उसकी पत्नी ने कहा—“भोजन में तो हमारे घर की वस्तु नहीं आई, पर चूल्हा जलाने के लिये पौसी के घर का जला हुआ टागो (गण्डे) का टुकड़ा मैं बिना पूछे जरूर उठा लाई थी।” पत्नी के इस स्फटिककरण ने पूणिषा श्रावक को सामायिक में चित्त स्थिर नहीं रह करने का कारण समझ में आ गया। उसने अपनी पत्नी को अभी भविष्य में ऐसा न करे, समझा दिया।

ऐसा मात्र हमारे के घर की एक वस्तु—मैं वस्तु गण्डे (टागो) का बिना पूरे उपयोग करने जाने का चित्त भी सामायिक में स्थिर नहीं रह सकता है, तो हमारे के घर में हमारे गण्डे धन पर मजबूर करने वालों का मन सामायिक में कैसे स्थिर रह सकता है ? इस सामायिक इन की शुद्ध आराधना करने के लिए हमारी प्राथमिक भूमिका रूप आजीविका की शुद्धि करना आवश्यक होता है और हमने जिस तरह पढ़ाया आजाय होना है।

सामायिक इन के अविचार

सामायिक इन के अविचार ऐसे होते हैं जो इस प्रकार हैं—

‘योग दुष्प्रणिधानाऽनादर-स्मृत्यनुपस्थापनानि’ ।

१. हाथ, पैर आदि अंगों का अयोग्य संचालन करना अथवा छह काय के जीवों की हिंसा करना या उन्हें दुःख पहुँचे ऐसी प्रवृत्ति करना, काय-दुष्प्रणिधान नामक पहला अतिचार है ।

२. संस्कार रहित और अर्थहीन भाषा बोलना, छह काय के जीवों की हिंसा हो या उन्हें दुःख पहुँचे ऐसा वचन बोलना, वचन-दुष्प्रणिधान है ।

३. क्रोध, द्रोह आदि के वशीभूत होकर मनोव्यापार करना, मन-दुष्प्रणिधान नामक तीसरा अतिचार कहा गया है ।

४. सामायिक में उत्साह न रखना, सामायिक के समय में उसमें प्रवृत्त न होना, जैसे-तैसे अव्यवस्थित रूप से सामायिक करना, अनादर नामक चौथा अतिचार है ।

५. एकाग्रता के अभाव से या चित्त की अव्यवस्था से अधूरी सामायिक पार लेना, स्मृति अनुपस्थान नामक पाँचवा अतिचार है ।

इन पाँच अतिचारों से दूर रहकर, शुद्ध सामायिक करने से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है ।

नियमपूर्वक सामायिक करें :

शास्त्रकारों ने सामायिक को भी षडवश्यको में स्थान दिया है । अतः यह प्रतिदिन करनी ही चाहिये । आपको अपने अन्य कार्यों के लिए जैसे समय निकालना पड़ता है, वैसे ही सामायिक के लिए भी कम से एक क्लक (एक घण्टा) का समय आपको अवश्य प्रतिदिन निकाल लेना चाहिये । यह आत्मा की खुराक है, जो उसे रोज मिलनी ही चाहिये, अन्यथा इसके अभाव में वह पुष्ट नहीं हो सकेगी ।

समता और तप

□ श्री अन्नयकुमार जैन

सम्यक् तप का महत्त्व :

अन्तर्गत समता तथा दीर्घागता की रक्षा और वृद्धि में तप महान् लाभ-दायक है । तप से कर्मों की निर्जरा हो जाती है । यह तप का भी प्रधान फल है । इससे नवीन कर्मों का आना रुकता है । तप पढ़ने वैसे हुए कर्मों की निर्जरा भी होती है । यद्यपि तप का गौणफल माना गिरि अन्वृद्धय की प्राप्ति भी है पर इसका प्रधानफल जो आत्मा में समता और दीर्घागता की वृद्धि करने हुए कर्मों का क्षय करना ही है । तप के द्वारा मनादि के दोष कर्म और मन्त्राक्षयभर में विलुप्त हो जाते हैं । इसलिए सम्यक् तप का मोक्षमार्ग में महत्त्वपूर्ण स्थान है ।

मोक्ष धाम पहुँच जाता है ।^१ निर्दोष तप उभयलोक सुखकारी है । यह इस लोक मे क्षमा, शान्ति एव विशिष्ट ऋद्धि आदि दुर्लभ गुणों को प्राप्त कराता है तथा परलोक मे मोक्षपुरुषार्थ की सिद्धि भी कराता है । अतः उभय लोक के सन्ताप को दूर करने के इच्छुक विवेकी जन इस तप मे अवश्य प्रवृत्त होते हैं^२ । वस्तुतः निर्दोष तप से जो प्राप्त न हो—ऐसा कोई पदार्थ इस जगत मे नहीं है—इससे सर्व उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है ।

जैसे सूर्य की प्रचण्ड किरणों से सतप्त मनुष्य का शरीर-दाह धारागृह से नष्ट हो जाता है वैसे ही ससार के महादाह से दग्ध होने वाले भव्यों के लिए तप जलगृह के समान शान्ति देने वाला है—तप मे सासारिक दुखों के निर्मूल करने का अपूर्व गुण है ।

समता और तप का पारस्परिक सम्बन्ध :

समता और तप, एक दूसरे की वृद्धि में सहायक है । अन्तरङ्ग मे राग द्वेष के अभाव (वीतरागता की वृद्धि) से तप मे उत्तरोत्तर प्रकर्षता, प्रगाढता एव निश्चलता बढ़ती है और तप की सुदृढता से आत्मा का शुद्ध चैतन्यरूप उत्तरोत्तर निखरता है, विकारों का शमन होता है और आत्मा मे विशुद्धता तथा निर्मलता बढ़ती ही जाती है । अतः आत्मशुद्धि, आत्मपरिष्कार तपोबल से ही होता है । जैसे सुवर्ण की शुद्धि बिना अग्नि के नहीं हो सकती है वैसे ही आत्मा की शुद्धि भी तप के बिना असम्भव है ।^३

तप की प्रखरता से ही अन्तरङ्ग भावों मे निर्मलता व विशुद्धता बढ़ती है, विरोधियों मे विरोध का अभाव होता है, मन और इन्द्रिया वशगत होती है । अतएव चित्तवृत्ति विषयों की ओर आकृष्ट न होकर आत्मकेन्द्रित होती जाती है जो अन्तरङ्ग मे साम्यभाव और वीतरागता की वृद्धि करती है । जैसे सुवर्ण को पिघलाने वाली अग्नि जितनी तेज और प्रखर होती है स्वर्ण का रंग उतना ही उज्ज्वल होता है और उसमे उतनी ही अधिक शुद्धता निखरती है । ठीक वैसे ही तपस्वी जितने ही अधिक और बड़े कष्टों को समभाव पूर्वक सहन करता है उसके आत्मिक भाव—अन्तरङ्ग परिणाम उतने ही अधिक विशुद्ध व निर्मल होते हैं ।^४ अतः तपोबल अन्तस् की साम्यवृद्धि-मे सहायक है ।

१ पद्मनदि पचविंशतिका—१।६६

२ आत्मानुशा०—११४

३ आत्मशुद्धिरिय प्रोक्ता तपसैवविचक्षणं ।

किमग्निना विना शुद्धिरस्ति काचनशोधने ॥—प्रभाचन्दाचार्य—मो० पा० पृ० ५५४

४. यथा भवति तीक्ष्णाग्निस्तथैवोज्ज्वल काञ्चनम् ।

तपस्येव यथाकष्ट मन शुद्धिस्तथैव हि ॥—कुरलकाव्य—२७।७

नमता तपोवृत्ति में महायुक्त है। जैसे तप में नमता बढ़ती है वैसे ही नमता में तपोवृत्ति होती है, तप में स्थिर आता है। नमता का अर्थ है मोह (राग) और क्षोभ (द्वेष) में रहित आत्मा का अनन्य परिणाम। इसमें दो तन्त्र हैं— (१) रागद्वेष का अभाव और (२) आत्मा का अभिन्न परिणाम—एकीभाव का जाना। जैसे-जैसे आत्मा में चित, अचित्, उदात्तनिष्ठ पदार्थों में रागद्वेष का अभाव होता जाता है वैसे-वैसे आत्मा की स्व-स्वरूप में निरन्तर बढ़ती जाती है और स्व-स्वरूप-स्वयं ही ध्यान तप है [एसावचिन्तानिरोधो ध्यानमु-त्तरवाच्यं ६।२७]। स्व-स्वरूप-स्वयं में आत्मिक परिणति निर्मल में निर्मलतर और विपत्त में विपत्ततर होती जाती है। यही कारण है कि नमताभावी धर्मगुरु या क आने पर उद्दिग्ध नहीं होता, अशुभ में द्वेष नहीं करता और हृदयगत सभी पापनाश को छोड़ देता है। जैसे कृष्ण सभी अज्ञो को पूर्णतया अपने में ही समेट लेता है वैसे ही नमताभावी धर्मगुरु उन्त्रियों को उनके विषयों में नीच लेता है। (उन्त्रियाँ तो अपने वष में कर लेता है) तथा मन को आत्म केन्द्रित कर अपने का पर द्रव्यों की पर्यायों तथा द्रव्यों में विद्वक्षण (भित्तबन्धन का) निश्चय करता है। आत्मा उदात्त-निरोध को पाण्डों में तप रत्न ही गया है—[उदात्तनिरोध-तप-भोक्षपत्रा०-८८]

निष्कर्ष यही है कि अन्तरङ्ग मे समता भाव की प्रकर्षता ही तपो की सुदृढता और सुस्थिरता का कारण है और तप की प्रखरता तथा स्थिरता समता भाव की वृद्धि मे सहायक है । अतः इन दोनों मे परस्पर उपकार्य-उपकारक भाव है । जैसे बाह्य तप, आभ्यन्तर तपो की वृद्धि मे सहायक है वैसे ही अन्तरङ्ग एव बाह्य तप समता की प्रकर्षता मे परम सहायक है । अतः तप साधन है और समता है साध्य । तपो से समता (वीतरागता) की ही सिद्धि की जाती है जो आत्मा का प्रमुख लक्ष्य है । अतः आत्मा के शुद्ध चैतन्यभाव की प्राप्ति मे तप परम सहायक है । हमारा साध्य जो स्व-स्वरूप की आराधना और वीतरागता की सिद्धि है, वह हमे तप द्वारा ही प्राप्त होती है । अतः समता-वीतरागता ही हमारा ध्येय है । तपस्वी तपो द्वारा इसी की उपलब्धि हेतु सचेष्ट रहते हैं । आध्यात्मजगत् मे समता और तप का इसीलिए महत्त्वपूर्ण स्थान है ।

समता और व्रत-प्रत्याख्यान

□ श्री जगद्वरुण शर्मा

समता 'सम' शब्द से बना है जिसके दो धरं हैं— 'साम्य' एवं 'समन' । साम्य से तात्पर्य आत्मा की साज तटस्थ नियंत्रण रखा से है जिसके प्राप्त होने पर आत्मा स्वयं समतात्मकता की पूर्ण प्राप्ति प्राप्त अनुभव करता हुआ मात्र 'सम' व 'समयागु' होती है के अनुमान सम्पूर्ण दिव्य को 'वसुधैव कुटुम्बकम्' एवं 'सर्वे प्राणी भाते' की प्रति सद्व्यवहारी हो जाता है । दूसरा 'समन' से धर्म व्यवहारों के व्यवहार या धर्म से है । साधने के या उपसमन या धर्म के जो नियम या नियमों, जीवनानुसार प्रवृत्ति को प्रवृत्ति से धर्म को स्व-धर्म दोनों के लिए सर्वे प्राणी को लिए साम्य व विवेक एवं सम्पूर्ण प्रवृत्ति, ऐसे समन भाव । समता प्राप्त है । 'समता' शब्दों के अनुमान साधन को सदा ऐसी समता या समता प्रवृत्ति चाहिए ।

समचित्त से पूर्व समता प्राप्त और समता से
प्राप्त वरुण शर्मा सादर है :

है। जिसके जीवन में तृष्णा कम व पुण्य अधिक होते हैं, वे अधिक सुखी व सुलभबोधि होते हैं। इसके विपरीत जिनके जीवन में तृष्णा अधिक व पुण्य कम होते हैं, वे अधिक दुःखी एवं दुर्लभबोधि होते हैं। तृष्णा का स्वरूप बताते हुए आध्यात्मयोगी श्री आनन्दघनजी ने कहा है—‘तृष्णावान के लिए सम्पूर्ण मनुष्य क्षेत्र की चारपाई, आकाश का तकिया व धरती की चादर बना दी जाय, तब भी वह कहेगा कि मेरे पैर तो बाहर (उघाड़े) ही हैं,’ जबकि समभावी आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य एवं तप रूप चार पाए वाली चारपाई का शरण लेकर, सुख-शान्ति से जीवनयापन करता है।

इस सम्बन्ध में एक उदाहरण उल्लेखनीय है। पाइसर का बादशाह जब इटली जीतने को जाने लगा तो एक सीनियास नामक तत्त्ववेत्ता ने पूछा—‘आप कहाँ जा रहे हैं?’ उत्तर मिला—‘इटली जीतने।’ उसने फिर पूछा—‘इटली जीत कर फिर क्या करेंगे?’ उत्तर मिला—‘अफ्रीका जीतूंगा।’ तत्त्ववेत्ता ने पुनः पूछा—‘फिर क्या करेंगे?’ उत्तर मिला—‘बाद में आराम करूँगा।’ इस पर तत्त्ववेत्ता ने कहा—‘अच्छा, वह आराम अभी ही क्यों नहीं कर लेते?’ बादशाह निरुत्तर हो गया।

इस प्रकार तृष्णावान पुण्य के उदय होते हुए व अनुकूल साधन होते हुए भी कभी आराम से नहीं रह सकता।

समतावान सरल दृष्टि होता है :

समता से आत्मा आर्जव (सरलता) गुण का धारक तथा ग्रथिरहित होता है। माया, कपट का त्याग कर वह सरल दृष्टि हो जाता है। ऐसी सरल आत्मा ही मुक्ति की अधिकारी होती है। श्रीमद् राजचन्द्र ने कहा है—

“बाह्य तेम आभ्यान्तरे, ग्रथ ग्रथि नही होय ।
परम पुरुष तेने कहो, सरल दृष्टि थी जोय ॥
आत्म ज्ञान समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग ।
अपूर्व वाणी परमश्रुत, सद्गुरु लक्षण योग्य ॥”

उत्कृष्ट समता मुनियों में मिलती है। मुनियों के लिए कहा गया है—

“अणिस्सिओ इह लोए, परलोए अणिस्सिओ ।
वासी चदन कप्पोआ असरो अनसरो तहा ॥”^१

मुनि इस लोक व परलोक में अनासक्त भाव से रहे। यदि एक उन्हें

पद-न से पूर्ण प्रहसन समीप से गरीर विद्योर्ण करे तो भी दोनों पर सम्भाव
योग्यता भीजन मिलने न मिलने पर दोनों दशा में सम्भाव्य रहे ।

मनि की दागी भी 'जहा पुष्पगन्ध रत्नर नहा तुल्यम् कल्पद' के
अनुमान पुष्पमार्गी व उन्निही दोनों के निष्पत्तिना भेद-भाव के समान होती है ।

समता की प्राप्ति हेतु अत-प्रत्याग्यान आवश्यक है :

'समता नात्रापि पुष्पद' के अनुमान समभाव्य होने के निष्पत्ति होना
भी आवश्यक है । समता और अत-प्रत्याग्यान में चोर्नीदानन ना सम्बन्ध है ।
साधन के निष्पत्ति दोनों आवश्यक है । जैसे रोगी को आरोग्य लाभ दो प्रमाण में
होता है— प्रथम ना रोग प्रति के कारणों को रोकना व दूसरे रोग तो समान
करना, ऐसे ही आत्म-पुति हेतु भी अनेक रूप रोग रूप विषम भावों की समता
में समता और दूसरे अत-प्रत्याग्यान में अतुल्य रोगों की समान करना
होता है ।

अत-प्रत्याग्यान की व्याख्या एवं भेद :

पारलम्ब प्रवृत्ति या व्यागहन, आत्मा की अतुल्य परिणति रोगने व मन,
वदन, वाता की समद प्रवृत्ति पर सम्बन्ध रूप में अतुल्य जानने के उद्देश्य में अत-
प्रत्याग्यान अतुल्य (गण ज्ञाते है । अत ही व्याख्या इस प्रकार है — 'हिमावृतम्वेय
अत्राद पन्थिगन्धो दिग्नि प्रवाम्' (हिमा नृपा, अम्बेय, अत्राद व पन्थिग
दिग्नि ही अत है) । इस प्रकार अत के अतुल्य भेद है । आत्म के अतुल्य की
अपेक्षा समान भेद भी होते व अतुल्य उपर्युक्त परि के अतिरिक्त अतुल्य इस प्रकार
है (१) दिग्नि, (२) उभयान-परिभो, (३) अतुल्य दत्त, (४) नामादि,
(५) दत्तारगानि, (६) परिषद अत (७) प्रतिभि सम्बन्ध ।

मर्यादा हो), (८) निरवशेक (चारों आहार-त्याग), (९) सकेत (गाठ मुट्ठी आदि से) एव (१०) अद्धा प्रत्याख्यान (पोरसी आदि) ।^१

व्रत-प्रत्याख्यान बंधन नहीं है :

कुछ बधु कहते हैं, मुक्ति मार्ग में बधन कैसा ? जो मार्ग कर्म-बधन से मुक्ति करावे, उसमें व्रत-प्रत्याख्यान का बधन क्यों ? इसका समाधान यह है कि जैसे सर्दी में अधिक वस्त्र बधन हेतु नहीं, शरीर रक्षार्थ होते हैं। चोर-डाकुओं से व धूप-वर्षा से बचने हेतु बद मकान में निवास भी बधन रूप नहीं होता और पैर में जूता भी बधन रूप न होकर काटे, कोकरे आदि से बचाने वाला होता है, वैसे ही व्रत-प्रत्याख्यान भी आत्मा को मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय, प्रमाद व अशुभ योग रूप आस्रव से त्राण करने वाले होते हैं। व्रत-प्रत्याख्यान की महिमा महान् है। ज्ञान की कमी होते हुए भी साधना चल सकती है। 'भगवती सूत्र' में उल्लेख है कि आठ प्रवचन माता का ज्ञान वाला भी व्रत (चारित्र्य) की आराधना कर कर्मों का क्षय कर केवलज्ञान प्रकट कर सकता है। इससे सुस्पष्ट है कि ज्ञान से भी व्रत-प्रत्याख्यान का महत्त्व अपेक्षाकृत अधिक है। इसी कारण जैन-धर्म में, व्रताराधना पर विशेष जोर दिया गया है। 'औपपातिक सूत्र' में जिन धर्म की साधना को इसी कारण वयप्पहाणा (व्रत प्रधान), गुण-प्पहाणा (गुण प्रधान), करणप्पहाणा (करण प्रधान), चरणप्पहाणा (चरण प्रधान), निग्रहप्पहाणा (निग्रह प्रधान) बताया गया है।

बिना विरति के समभाव का भुलावा :

एकान्त निश्चयवादी व्रत-प्रत्याख्यान, त्याग, तप, दया, दान आदि की उपेक्षा कर, मात्र आत्म प्रतीति कर, समभावी होने पर जोर देते हैं, किन्तु उनका यह कथन एकान्त व भ्रामक है। ऐसे व्यक्ति कहते हैं—“खाओ पीओ मौज उडाओ, रंगरेलियाँ करो, कोई हर्ज नहीं, बस आत्म प्रतीति कर समभाव बनाए रखो, फिर त्याग तप की भी आवश्यकता नहीं”, किन्तु ऐसे कथन के मूल में धर्म के प्रति अरुचि व स्वच्छन्द वृत्ति झलकती है। आत्म प्रतीति पूर्वक समभाव का अभ्यास करे, इसका विरोध नहीं, किन्तु वह सवर-निर्जरा के मुख्य हेतु व्रत-प्रत्याख्यान, त्याग-तप को ग्रहण किए बिना ही मुक्ति प्राप्ति की बात करे तो वह सिद्धान्त-विपरीत है, भ्रामक है।

सुव्रती की समता का उदाहरण :

श्रावक के जीवन में व्रत-नियम एव समता दोनों का होना परमावश्यक है। व्रतीश्रावक भी कैसे समभावी होते हैं, इस पर एक उदाहरण है। एक

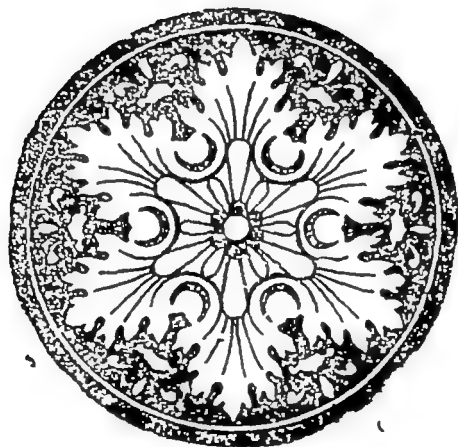
समाजवादी के आग्रहों से एक ठो मेठ निम्न आते । एक दिन जब वे दरवाज़ा में सामाजिक सचिव बैठे थे, उनका मेयर नगर केकर आया । मेठ ने तान पड़ा व मर्यादा की वर धामि का सकेत दिया । आधे घंटे बाद पुन मेरक दूरग नगर केकर आया । मेठ ने व्योमन पता व फिर मेठ की चने जाने का सकेत दिया । समाजवादी प्रवचन के बाद मेठ को पास बुलाकर पृष्ठ-दो तार तैने आया । मेठ ने कहा — "समाजवादी, नगर को आते ही रहने है ।" समाजवादी ने आकर कन वताने का कहा । मेठ ने स्पष्ट किया पतिवा नगर आया, उसमे दिया है— "जारा मे आकरा पुन आर का जारा नरकर का नरा था, वर दूव गया जिसमे कोर नही गया ।" मैने शिक्षा का रोना था सो रो चुका, अब सत्यन पयो छोडा जाय ? सो मे देडा गया । हमरे नगर मे दिया है "हमने वाला ज्ञान आपरा नही, जिमी हमन का था । आपरा पुन व ज्ञान मुद्रित था रहे है ।" उस वर मैने दिया का कि हमने गया रूप करना । माननी दम्पु नाथ केकर आया वे व आने व जावेगे ? ये सब सो मार्ग मे निचे परित है, सोर मार्ग मे ही छुट जावेगे । समाजवादी मेठ की समता-भावना का विचारो मे दने प्रसन्न हुए ।

दिना समता-साधना मुक्ति नहीं .

जिसी भी मत, सम्प्रदाय, दिन भेद या जाति मे समता-साधना के ध्येय मे मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है । एत जैनाचार्य ने एत सम्प्रदाय मे कहा ही सुन्दर कहा है

जोशीला ने बात नहीं मानी । उसने विचारा नाव में पानी भरेगा तो उसे हाथों से निकाल देंगे । वह उस नाव से जैसे ही पानी में उतरा, कुछ आगे जाने पर नाव में पानी भरने लगा । पानी निकालने में वह दोनों हाथों से जुट गया किन्तु जितना पानी निकालता उससे ज्यादा पानी नाव में भरता गया । परिणामतः वह बीच नदी के डूब गया ।

यह एक दृष्टान्त है । हमारे पास धर्म रूपी पुरानी नाव है जिसमें आस्रव रूपी छिद्र हो रहे हैं, हितैषी मित्र गुरु है, जो भी गुरु-आज्ञा मान आस्रव रूप छिद्रों को व्रत-प्रत्याख्यान रूप कीले-पत्ते से बंद कर देगा, वह तो सानन्द ससार रूप महा नदी को जोशीला की तरह पार कर लेगा और जो जोशीला की तरह व्रत-प्रत्याख्यान रूप कीले-पत्ते से नाव के छिद्र बंद नहीं करेगा, वह ससार समुद्र को बहुत पुरुषार्थ एवं क्रिया करके भी पार नहीं कर सकेगा और विषम भाव एवं असमाधि को प्राप्त होगा ।

समता-व्यवहार के विकास में स्वाध्याय एवं साधना शिविरों की भूमिका

— श्री राधामन एनार्डट

निर्दिष्ट समता गिला-न की प्रयोगशालाएँ :

का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त अध्ययन के साथ सामायिक की साधना करते हुए प्रत्येक स्वाध्यायी विषमता से दूर रहकर समता की साधना करता है। शिविर-काल में कषाय-विजय पर आयोजित व्याख्यानो के द्वारा एव उनके क्रियात्मक अभ्यास के द्वारा भी समता-व्यवहार के विकास में सतत प्रयास किया जाता है। स्वाध्यायी भाई-बहिन इस सिद्धान्त की अनेक रूपों में प्रकारान्तर से व्याख्या समझते हैं, और अपने जीवन में समता धारण करने का सकल्प करते हैं। इन शिविरों का आध्यात्मिक वातावरण तो कोई प्रत्यक्षदर्शी ही अनुभव कर सकता है। फिर भी जिस प्रकार का शांत एव समतापूर्ण वातावरण इनमें रहता है, उसमें रहकर समता व्यवहार की छाप गहरी अंकित हो जाती है। शिविरो की समाप्ति पर अनेक स्वाध्यायी कषाय-विजय का सकल्प लेकर प्रस्थान करते हैं और अपने दैनन्दिन जीवन में उनका अभ्यास करते हैं। यद्यपि समता-दर्शन का अध्ययन पृथक् रूप से स्वाध्याय पाठ्यक्रम में निर्धारित नहीं है तथापि सिद्धान्त और व्यवहार दोनों दृष्टियों से समता-पूर्ण व्यवहार के विकास में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है।

साधना-शिविर :

इन शिविरो के आयोजन का लक्ष्य ही समता-पूर्ण जीवन का विकास करना है। साधना-शिविरो में साधक ध्यान, जप, चिन्तन, मनन आदि से निज स्वरूप में रमण करने का अभ्यास करते हैं, एक नियमित दिनचर्या के द्वारा अधिकाधिक समत्व को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। क्रियात्मक अभ्यास के साथ साधना की विविध भूमिकाओं पर चर्चाएँ होती हैं और समता-साधना का व्यावहारिक प्रयोग भी। यद्यपि इन शिविरों का आरम्भ नया-नया ही है तथापि यह कहा जा सकता है कि साधको के जीवन में इन शिविरो के फलस्वरूप बहुत परिवर्तन आया है। वे साधना से आराधना की ओर अग्रसर हुए हैं। शिविर समापन के अवसर पर साधक विविध प्रकार की साधना के सकल्प लेते हैं। और समता रस के आनन्द को जीवन में प्राप्त करने का निरन्तर अभ्यास करते रहते हैं। स्वाध्यायी शिविरों की तुलना में साधना-शिविर समता-व्यवहार के विकास में अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं।

भूमिका निर्माण के भावी चरण :

समता को मुक्ति का पर्याय कहा जा सकता है। जहाँ सामायिक साधना साधन है, वहाँ साध्य भी है। विषमताओं के घने जंगल में जब तक आत्मा भटकता रहता है, उसे चैन कहाँ ? शान्ति कहाँ ? और निर्भयता कहाँ ? अन्ततोगत्वा तो शान्ति सभी विषमताओं से मुक्त होने में ही है। अतः आवश्यक

समभाव के मर्मस्पर्शी प्रेरक प्रसंग

□ श्री मोतीलाल सुराना

[खदक मुनि की खाल उतारी, गजसुकुमाल मुनि के सिर पर अगारे रखे, धर्म-रुचि अणुगार को जहरीले तुबे का आहार बहराया पर सबने समभाव रखा और प्राणों की बाजी लगाकर चौरासी के चक्कर से छुटकारा पाया। लीजिये, आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रेरक प्रसंग—समता समाज की रचना के लिये—सच्ची घटनाओं के आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मोतीलाल सुराना—सम्पादक]

(१) मर्यादा व्यापार की

महाराष्ट्र का मालेगाव। एक प्रामाणिक व्यापारी की दुकान कपडे की। प्रामाणिक है तो धार्मिक तो है ही। साल भर में लगभग ७० हजार का कपडा बेच लेते थे। सोचा-भाव बढ़ रहे हैं पर एक लाख से तो ज्यादा का कपडा न बेच सकूंगा। मर्यादा कर ली तीन लाख की—क्रियापात्र सत से। तीन लाख की जब भी बिक्री हो जावेगी, उस साल के लिए उसी दिन से व्यापार बन्द कर दूंगा। त्याग का प्रभाव। समता ने रंग दिखाया। आठ माह में ही ३ लाख की बिक्री हो गई। निकल पडे घर से निर्ग्रथों की सेवा में। चातुर्मास में मलमल से निर्मल मन पर रंग चढ गया पक्का। बिना किसी आडम्बर तथा निश्चित तिथि के राजस्थान में जाकर सेठ रामचन्द्रजी बन गये हम सब के वदनीय।

(२) एक दिन और तपस्या बढ़ा ली

आचार्य-महोत्सव के दूसरे साल इन्दौर में चातुर्मास किया पूज्य श्री नानालाल जी महाराज साहब ने। और दीक्षा लेली इन्दौर की सरल स्वभावी

जी से ज्ञानचर्चा कर लाभ लिया जा सके। समता-दर्शन के उपासक का यह आदर्श उदाहरण है।

(६) समता की संजीवनी

समता के धनी राजमलजी कड़ावत ने हिंसा-प्रेमी वालको से एक साप को छुड़ाया। साप ने उन्हे डस लिया तो भी उसे छोड़ आये तथा सामायिक लेकर बैठ गये। समता की सजीवनी ने श्री कड़ावतजी के पास जहर को फटकने ही नहीं दिया। स्वर्गीय कड़ावतजी ने पचास वर्ष पूर्व पचास हजार रुपये एक मुश्त दान में निकाले थे। उस समय के पचास हजार रुपये आज के तो पाच लाख रुपये के बराबर हैं।

(७) समभाव की शक्ति

भूतपूर्व होलकर रियासत के निसरपुर के एक जैनेतर भाई को सरकारी नौकरी में केवल २२) मासिक मिलता था पर जब भी रियासत की राजमाता निसरपुर आती थी तो उनके पैर पड़ती थी। लोगो को बड़ा आश्चर्य होता था। जब उनसे कोई जिद्द कर पूछता तो वे इस रहस्य को इस प्रकार उजागर करते—

“मैं मर्यादा पूर्वक रहता हूँ। कम खाना और गम खाना मेरा नियम है। धन, मकान की भी मैंने मर्यादा की हुई है। ‘ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर’ वाले सिद्धान्त का ध्यान रखता हूँ। सम-भाव में यदि कोई शक्ति है तो उसका यह कारण हो सकता है।”

(८) पगड़ी से क्या दोस्ती

घोड़े पर सवार दूल्हा और पीछे बरातियो का प्रोसेशन। बात नेमजी की नहीं। तोरण के वहाँ महिलाएँ आरती लिए खड़ी हैं। दूल्हे का घोड़ा आगे बढ़ा, और यह क्या, दूल्हे की पगड़ी सिर से नीचे जमीन पर जा गिरी—घोड़ा जो बिचक गया था। लोगो ने पगड़ी उठाकर सिर पर रखनी चाही पर दूल्हा ‘नहीं’, ‘नहीं’ कहकर घोड़े से नीचे उतर गया। अब तो जिन्दगी भर खुले सिर ही रहूंगा—दूल्हे ने कहा। अब पगड़ी से क्या दोस्ती? अब तो शादी दीक्षा कुमारी से करूंगा। और दूल्हे ने दीक्षा ग्रहण की। ये थे पूज्य उदयसागरजी म० जिन्होंने सयम लेकर भगवान महावीर की समता को अपने जीवन में आत्मसात किया।

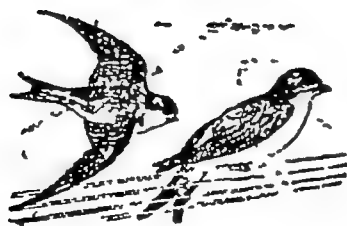
(९) केशरिया भात है यह तो

पीरदानजी की पत्नी ने बाजरे का खीचड़ा बनाया तथा पानी भरने कुएँ पर चली गई। पीरदानजी को थाली परोसी उनकी माताजी ने—भोजन के लिये। माताजी को आख से कम दिखाई देता था। भैस के लिए जो बाटा

के त्याग करवाये तथा मंगलिक सुनाकर विदा किया, उसकी वीमारी दर्शन करते ही अच्छी जो हो गई थी ।

(१२) सामायिक में हूँ

श्रावकजी सामायिक लेकर बैठे थे । एक छोटी लडकी ने आकर कहा—“दा साहब, घर में आग लग गई है । बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गये है ।” श्रावकजी मौन । कुछ न बोले । मन को समझाया—सामायिक में हूँ । सभी जीवों पर समभाव रखना मेरा कर्तव्य है । किसका घर ? मैं क्या करूँ ? और एक सामायिक और बढ़ाली—करेमिभते की पाटी बोल कर । थोड़ी देर बाद घर से खबर आई स्थानक में कि आग बुझ गई है । घटना धार की है तथा श्रावकजी का नाम मोतीलालजी था । गाव तथा श्रावकजी के नाम में फर्क हो सकता है पर घटना सच्ची है—मालवे की ।

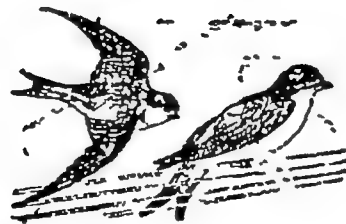

समता - समाज

के त्याग करवाये तथा मंगलिक सुनाकर विदा किया, उसकी वीमारी दर्शन करते ही अच्छी जो हो गई थी ।

(१२) सामायिक में हूँ

श्रावकजी सामायिक लेकर बैठे थे । एक छोटी लडकी ने आकर कहा—
“दा साहब, घर में आग लग गई है । बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गये हैं ।”
श्रावकजी मौन । कुछ न बोले । मन को समझाया—सामायिक में हूँ । सभी जीवों पर समभाव रखना मेरा कर्तव्य है । किसका घर ? मैं क्या करूँ ? और एक सामायिक और बढाली—करेमिभते की पाटी बोल कर । थोड़ी देर बाद घर से खबर आई स्थानक में कि आग बुझ गई है । घटना धार की है तथा श्रावकजी का नाम मोतीलालजी था । गांव तथा श्रावकजी के नाम में फर्क हो सकता है पर घटना सच्ची है—मालवे की ।

समता - समाज

समता-समाज

□ डॉ० महावीर सरन जैन

समाज का मुहृद निर्माण तभी सम्भव है जब सामाजिक-सरचना, राज-नैतिक व्यवस्था एवं दार्शनिक चिन्तन में मूलभूत एकता हो। इसके लिए सामाजिक धरातल पर हमें समस्त व्यक्तियों के लिए बिना किसी भेदभाव के योग्यता अनुसार जीवनयापन करने की स्वतन्त्रता की उद्घोषणा करनी होगी तथा सामाजिक स्थिति की दृष्टि से समता की स्थापना करनी होगी। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्त्व प्राप्त होना चाहिए। जन्म के बाद प्रत्येक व्यक्ति को विकास के अवसर समान रूप में प्राप्त होने चाहिये। समान अवसर मिलने पर भी एक व्यक्ति दूसरे से कितना अधिक गुणात्मक विकास कर पाता है, उस दृष्टि से उसका सामाजिक मूल्यांकन होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि समाज में इस बात को महत्त्व नहीं मिलना चाहिए कि किसका जन्म किस परिवार, वंश, जाति, वर्ण, अथवा प्रान्त में हुआ है। इस दृष्टि से हमें समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए विकास के समान अवसर एवं अधिकार जुटाने होंगे।

राजनैतिक व्यवस्था की दृष्टि से हमें प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान करने होंगे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का समान अधिकार भी समाहित होगा। मौलिक अधिकारों में सम्पत्ति के अधिकार की सीमा होगी। सम्पत्ति का अधिकार वही तक होगा जिससे आर्थिक विषमताएँ उत्पन्न न हों। प्रत्येक व्यक्ति को एक ओर नौकरी पाने का अधिकार होगा अथवा अपनी प्रतिभा के अनुसार जीवनयापन करने का अधिकार होगा तथा दूसरी ओर उसे विधिसम्मत तरीके में कार्य करना होगा। घर बैठकर बिना कार्य किये खाने-पीने का अधिकार न होगा अपितु प्रतिभानुसार अपने कार्यक्षेत्र में समुचित धर्म करते हुए, जीवनयापन करने का दायित्व पालन करना होगा।

दार्शनिक धरातल पर समस्त व्यक्तियों के अस्तित्व की दृष्टि से स्वतन्त्रता तथा स्वरूप की दृष्टि से समानता के सिद्धान्त का प्रतिपादन करना होगा। 'प्रत्येक आत्मा स्वतन्त्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र है। उसके गुण एवं पर्याय भी स्वतन्त्र है। विवक्षित किसी एक द्रव्य तथा उसके गुण एवं पर्यायों का अन्य द्रव्य या उसके गुणों और पर्यायों के साथ किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।' इस दृष्टि से व्यक्ति मात्र अपने पुरुषार्थ से उच्चतम विकास कर सकता है। दूसरी ओर स्वरूप की दृष्टि से सभी आत्माएँ समान हैं। प्राणी मात्र आत्मतुल्य है।

समता-समाज-रचना में प्रमुख बाधाएँ :

इन आधारों पर समता-समाज का निर्माण किया जा सकता है। आधुनिक युग में समता-समाज के निर्माण एवं विकास में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएँ दृष्टिगत होती हैं :—

- (१) लिंग के आधार पर पुरुष एवं स्त्री में भेदभाव
- (२) जातिगत आधार पर भेदभाव एवं आभिजात्य-अधिकारवाद
- (३) समाज में परम्परागत उपेक्षित वर्गों की स्थिति
- (४) आर्थिक विषमता

समता-समाज के निर्माण हेतु हमें इन बाधाओं को दूर करना आवश्यक है।

(१) पुरुष एवं स्त्री में भेदभाव .

पुरुष एवं स्त्री दोनों समाज के समान प्रकार से घटक हैं। इतना होने पर भी सामाजिक व्यवस्था पर पुरुष वर्ग का आधिपत्य रहा है। इस कारण पुरुष वर्ग में श्रेष्ठता की भावना का प्रादुर्भाव हुआ और उसने स्त्री वर्ग को अपने से हीन मान लिया। मध्ययुग में धार्मिक सत्ता तक ने स्त्री जाति को नीचा दर्जा दिया।

समता समाज में पुरुष एवं स्त्री दोनों वर्गों को समान अधिकार एवं महत्त्व प्रदान करना होगा।

आज के युग में स्त्री जाति में जो चेतना आयी है उसके कारण वह 'स्त्री मुक्ति आन्दोलन' चला रही है। इस आन्दोलन में समता की भावना कम है, पुरुष के अहंकार एवं उसकी दमन प्रवृत्ति के प्रति 'आक्रोश' अधिक है।

दोनों को एक दूसरे का पूरक बनकर जीवन के संधिपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। स्त्री वर्ग ही नमन करे—यह पुरुष का 'अहंकार' है। पुरुष वर्ग के प्रति स्त्री युद्ध की स्थिति पैदा करे—यह स्त्री का 'आक्रोश' है। जीवन के चलाने

मे दोनो ही एक दूसरे के पूरक हैं। इस दृष्टि से जब तक सामाजिक चेतना का निर्माण नहीं होगा तब तक समता-समाज की कल्पना अधूरी ही रहेगी।

(२) जातिगत आधार पर भेदभाव एवं आभिजात्य-अधिकारवाद :

यह मनुष्य के चिन्तन की सबसे बड़ी विडम्बना है कि एक ओर दार्शनिको ने यह कहा कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड एक ही परम सत्ता की चेतना से अनुस्यूत है अथवा एक ही ईश्वर की सब सन्ताने है किन्तु दूसरी ओर समाज में व्यक्तियों को ऊँची-नीची इकाइयों में बांट दिया गया। समाज को जाति, उपजाति, वर्णों आदि में बाटकर समाज में मनुष्य-मनुष्य के बीच में भेदक दीवारें खड़ी करने वाली व्यवस्था के आधार पर समता-समाज की रचना सम्भव नहीं है। इस प्रकार के समाज के निर्माण के लिये आभिजात्यवर्गवाद की दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त करना होगा। समाज के समस्त सघटकों के बीच समानता की चेतना का विकास करना होगा। व्यक्ति की योग्यता के मापदण्ड उसके गुण, प्रतिभा, ज्ञान एवं श्रम आदि होंगे, जाति, कुल, गोत्र, वर्ण, प्रान्त आदि नहीं।

(३) परम्परागत उपेक्षित वर्गों की स्थिति :

समाज के कुछ वर्गों की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। ऊँच एवं नीच की भावना के कारण समाज के तथाकथित उच्च कुलीन वर्गों ने इन वर्गों को सम्पूर्ण मानवीय अधिकारों से वंचित कर दासवत जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर दिया था तथा आज भी इन वर्गों की स्थिति पूर्ण रूप से सतोपजनक नहीं है।

विकास के समान अवसर प्राप्त होने पर भी इन उपेक्षित वर्गों के व्यक्ति अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों के कारण समाज के दूसरे वर्गों के व्यक्तियों की तुलना में आगे नहीं बढ़ पावेंगे। इसलिये इनके उद्धार एवं विकास के हेतु विशेष रचनात्मक कार्यक्रम बनाने होंगे एवं इनके लिए विशेष सुविधायें जुटानी होंगी।

इस सम्बन्ध में एक बात यह महत्त्वपूर्ण है कि इस प्रकार के कार्यक्रम मानवीय करुणा एवं अन्याय-प्रतिकार की भावना पर आधारित होने चाहिये, इनके प्रति उच्च वर्गों की तथाकथित दया भाव के दम्भ पर आधारित नहीं।

(४) आर्थिक विषमता .

आर्थिक विषमता को समाप्त किये बिना समता-समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि आर्थिक दृष्टि से एक व्यक्ति बहुत अधिक सम्पन्न होगा तथा दूसरा उसकी तुलना में बहुत विपन्न होगा तो ऐसे दो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का

विकास समान स्थितियों में किस प्रकार कर सकते हैं ? सम्पन्न व्यक्ति अर्थ-बल के कारण आगे बढ़ता जावेगा तथा विपन्न पिछड़ता जावेगा ।

प्रश्न यह है कि आर्थिक विषमता का अन्त किस प्रकार सम्भव है ?

कार्ल मार्क्स ने इस सम्बन्ध में जिस मार्ग का प्रवर्तन किया है वह साधन सम्पन्न एवं साधनहीन व्यक्तियों के “शाश्वत द्वन्द्व” भाव पर आधारित है । वे साधनहीन व्यक्तियों को सघर्ष करने का आह्वान करते हैं । रक्तिम क्रान्ति द्वारा अन्याय का प्रतिकार कराना चाहते हैं । मार्क्स का रास्ता हिंसा का है । किन्तु जिन देशों में रक्तिम क्रान्तियाँ हुई हैं वहाँ साधनहीन व्यक्तियों के माध्यम से समाज का एक वर्ग नेतृत्व सम्भालता है तथा पूँजीपति वर्ग को समाप्त करने का दावा कर स्वयं सत्ता पर अधिकार कर लेता है अथवा साधन सम्पन्न व्यक्तियों के प्रति हिंसात्मक प्रतिकार जातिगत सघर्ष में परिणत हो जाता है । कार्ल मार्क्स की वर्गविहीन एवं राज्यविहीन समाज की स्थापना सम्भव नहीं हो पाती । सत्ता पर अधिकार करने के पश्चात् राजनैतिक प्रभुसत्ता बनाये रखने के लिए दमन चक्र चलता है । आर्थिक विषमताएँ तो कम हो जाती हैं किन्तु सत्ता, समता तथा व्यक्तियों को स्वतन्त्रता नहीं मिल पाती ।

बिना रक्त क्रान्ति के आर्थिक विषमताएँ किस प्रकार समाप्त हो सकती हैं ?

इस दृष्टि से समाज में आर्थिक विषमताएँ तीन धरातलों पर दूर हो सकती हैं :—

१. सम्पन्न व्यक्तियों की ‘स्व प्रेरणा’
२. पूँजी पर एकाधिकार कर गलत साधनों का उपयोग करने वाले पूँजीपतियों के प्रति समाज के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा सामाजिक चेतना का निर्माण एवं शेष समाज का असहयोग आन्दोलन ।
३. शासन द्वारा व्यवस्था-निर्माण ।

वस्तु के प्रति ममत्व भाव अत्यन्त प्राकृतिक है । इस भाव के कारण व्यक्ति में सग्रह वृत्ति पनपती है । इस कारण वह पूँजी का सग्रह करना आरम्भ करता है । वह भोग की सामग्रियों का सग्रह करना आरम्भ करता है । वह भोग की सामग्रियों का सग्रह ही करके सन्तुष्ट नहीं हो जाता, पूँजी के साधनों पर अपना एकाधिकार करना चाहता है ।

इच्छाएँ आकाश के समान अनन्त हैं । उनका कोई अन्त नहीं है । मोह एवं लोभ ये दो ऐसी वृत्तियाँ हैं जिनके कारण व्यक्ति सग्रह एवं परिग्रह का

अधिकाधिक विस्तार करता जाता है। एकाधिकार की भावना तीव्रतर होती जाती है। उसके प्रयास अधिकाधिक आक्रामक एवं साधन अधिकाधिक अमानवीय होते जाते हैं।

इस दृष्टि से धर्म एक ऐसा तत्त्व है जो व्यक्ति की असीम कामनाओं को सयमित करने की प्रेरणा देता है। धर्म व्यक्ति की दृष्टि को व्यापक बनाता है तथा उसमें करुणा, अपनत्व एवं सयम की भावना का विकास करता है। आत्म-तुल्यता की चेतना का विकास होने पर व्यक्ति सही मायने में धार्मिक एवं सामाजिक बन जाता है। सभी में अपनी चेतना है। सभी प्राणियों को दुःख अप्रिय है। अतः किसी को दुःख न पहुँचाने की भावना का विकास ही व्यक्ति को समता-समाज का सदस्य बनने की प्रेरणा देता है। यह अहिंसक दृष्टि है।

हिंसा से पाशविकता का जन्म होता है, अहिंसा से मानवीयता एवं सामाजिकता का। दूसरों का अनिष्ट करने की नहीं, अपने कल्याण के साथ-साथ दूसरों का भी कल्याण करने की भावना ने व्यक्ति को सामाजिक एवं मानवीय बनाया है। 'पर कल्याण' की चेतना व्यक्ति की इच्छाओं को लगाम लगाती है तथा उसमें त्याग करने की प्रवृत्ति एवं अपरिग्रही भावना का विकास करती है।

समाज में इच्छाओं को सयमित करने की भावना का विकास आवश्यक है। बिना इसके मनुष्य को शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती। सयम पारलौकिक आनन्द के ही लिये नहीं, इस लोक के जीवन को सुखी बनाने के लिए भी आवश्यक है। आधुनिक युग में पाश्चात्य जगत् में इस प्रकार की विचारधारा का विकास हुआ है कि स्वच्छंद यौनाचार एवं निर्बाध इच्छा तृप्ति का जीवन व्यतीत करना चाहिए। इससे व्यक्ति अधिक सुखी एवं तृप्ति का अनुभव करेगा। इस विचारधारा के कारण व्यक्ति की परम स्वतन्त्रता के नाम पर सयमहीन आचरण करने का परिणाम क्या हुआ? जीवन की लक्ष्यहीन समाप्ति से ग्रसित समाज की स्थिति क्या है? जीवन में सन्नास, अविश्वास, अतृप्ति, वितृष्णा एवं कुठाओं के अलावा क्या मिला? हिंसी सम्प्रदाय क्या इसी प्रकार की सामाजिक स्थितियों का परिणाम नहीं है? इन्द्रिय भोगों की तृप्ति असंख्य भोग सामग्रियों के निर्बाध सेवन एवं सयमहीन कामाचार से सम्भव नहीं है—यदि यह तथ्य व्यवित समझ सके, अनुभूत कर सके तो व्यक्ति निश्चित रूप से उदार एवं सयमी बन सकेगा।

इसके लिए महात्मा गांधी की ट्रस्टीशिप की भावना के अनुरूप आचरण में समाज की आर्थिक विषमताओं के समाधान के बीज निहित हैं।

यदि सारी धार्मिक चेतना के प्रचार-प्रसार के बावजूद पूँजीपति वर्ग लोभ एवं मोह आदि प्रकृत प्रवृत्तियों से ग्रन्थित होने के कारण पूँजीविहीन वर्ग के

प्रति उदार नहीं बनता तो क्या किया जावे ? जीवन की आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके वह समाज में कालाबाजारी को प्रोत्साहन दे तो क्या किया जावे ?

इसके लिए नैतिक चेतना से सम्पन्न व्यक्तियों को आगे आना चाहिए । आगे आने पर उन्हें समाज के बहुत बड़े वर्ग का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त होगा । इस वर्ग को साथ लेने के लिए प्रबुद्ध व्यक्ति को नेतृत्व करना होगा । पूँजीपतियों के विरुद्ध सामाजिक चेतना का निर्माण कर उनका सामाजिक बहिष्कार एवं असहयोग कराना चाहिये । इस असहयोग आन्दोलन में आरम्भ में बहुत कष्ट उठाने पड़ सकते हैं । इसके लिए प्रबुद्ध वर्ग को अपने को तैयार करना बहुत जरूरी होगा । इस तैयारी के साथ यदि समाज का एक छोटा-सा प्रबुद्ध वर्ग भी कर्म क्षेत्र में कूद पड़ेगा तो उसको समाज के धरातल पर शोषित वर्ग का समर्थन प्राप्त होगा । गांधीजी के स्वदेशी आन्दोलन जैसी प्रक्रियाओं के द्वारा उस स्थिति में सीमित साधनों के द्वारा अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है तथा पूँजीपति व्यक्ति के प्रति असहयोग करके उसे भुक्ते के लिए विवश किया जा सकता है ।

इसके अतिरिक्त शासन के धरातल पर समाज में निम्नलिखित व्यवस्थायें बिना किसी भेदभाव के स्थापित की जानी चाहिए .

- (१) समाज में सभी सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के जीवनयापन करने के अधिकार हों ।
- (२) विकास के अवसरों में समानता हो । इस दृष्टि से समाज के उपेक्षित एवं साधनहीन वर्गों के लिए विशेष सुविधायें हो ।
- (३) समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यतानुसार श्रम-कार्य करना अनिवार्य हो जिससे वह सामाजिक विकास में भागीदार बन सके ।
- (४) जीवन के लिए मूलभूत आवश्यक वस्तुओं का समाज के सभी सदस्यों को न्यूनतम मात्रा में वितरण हो अथवा प्रत्येक व्यक्ति के पास आय के उतने साधन हों जिससे वह जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके ।
- (५) आय के प्रतिशत में अधिक विषमतायें न हों ।

शासन के द्वारा व्यवस्था एवं उनका क्रियान्वयन, प्रबुद्ध वर्ग द्वारा नैतिक चेतना का निर्माण तथा असामाजिक एवं अनैतिक पूँजीपतियों के प्रति सामाजिक असहयोग तथा पूँजीपति वर्ग की लोक कल्याण भावना के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में भी समता-समाज के निर्माण की परिकल्पना सम्भव है ।

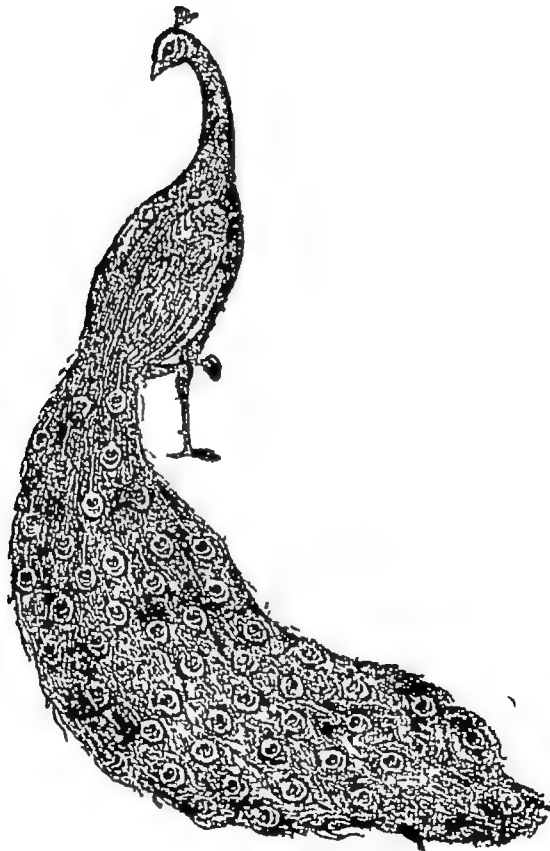
इस प्रकार आधुनिक समाज से पुरुष एव स्त्री वर्ग की समता, आभिजात्य अधिकारावाद की समाप्ति, समाज के उपेक्षित एव विपन्न वर्गों के लिए विशेष रचनात्मक उद्धारपरक कार्यक्रम एव आर्थिक क्षेत्र में पूँजी के साधनों का विकेंद्रीकरण, श्रम की प्रतिष्ठा एव आर्थिक विषमता के अन्त द्वारा समता-समाज का निर्माण किया जा सकता है।

इस निर्माण का आधार क्या हो ? इसका मूल आधार लोकधर्म ही हो सकता है और लोक धर्म की चेतना से ही व्यक्ति, समूह एव शासन के धरातलों पर परिवर्तन एव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। जीवन के लिए धर्म-तत्त्व ही धर्म है। हिंसा, क्रूरता, कठोरता, अपवित्रता, असत्य, असयम, व्यभिचार, एव परिग्रह से समाज रचना सम्भव नहीं है। इस दृष्टि से धर्म 'आत्म दर्शन' एव 'आत्म शुद्धिकरण' के साथ-साथ 'समाज निर्माण' एव सामाजिक विकास का भी मार्ग है। 'धर्म' अध्यात्म पथ का पाथेय, अन्तर्यात्रा की दिशा, आत्ममार्ग की ज्योति, आत्मविशुद्धि का साधन, आत्मलोक की महायात्रा का महायान तो है ही, शान्ति, सद्भाव, विश्वास, प्रेम के आधार पर विकसित सामाजिक जीवन के निर्माण का मूल मन्त्र भी है।

यूरोप की महायुद्धों से सत्रस्त भूमि पर पाश्चात्य दार्शनिकों ने जीवन के उद्देश, अव्यवस्था एव सघर्ष को मिटाने के स्थान पर "सघर्ष" को ही जीवन का मूल्य मान लिया है। साम्यवादी विचारधारा समाज पर इतना बल दे देती है कि मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता के बारे में अत्यन्त कठोर हो जाती है। इसके अतिरिक्त वर्ग-सघर्ष एव द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी चिन्तन के कारण भौतिकवादी व्यवस्था के मूल में 'गतिशील पदार्थों' में विरोधी शक्तियों का द्वन्द्व मानने के कारण सतत सघर्षत्व की भूमिका प्रदान करती है। इसके विपरीत व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य पर बल देने वाली विचारधारायें समाज को व्यक्तियों का समूह मात्र मानती हैं तथा व्यक्तित्व विकास की पूर्ण स्वतन्त्रता के नाम पर व्यक्ति को समाज से जोड़ती नहीं अपितु समाज में वैषम्य की स्थितियों को जन्म देकर सघर्ष के बीजों का वपन करती हैं जिससे सामाजिक विघटन आरम्भ हो जाता है।

'धर्म' व्यक्ति की दृष्टि को व्यापक बनाता है। आत्म-तुल्यता एव समता की भावना से व्यक्ति के राग द्वेष की सीमायें टूटनी आरम्भ होती हैं। नव कुछ अपने ही पान रखने की नहीं अपितु अपने पान में दूसरों को देने को, दूसरों का दुःख अपना दुःख मानने की भावना का विकास होता है। 'धर्म' दान अहिंसा, सयम, त्याग, अपरिग्रह आदि वृत्तियों के विकास के द्वारा समाज के सभी सदस्यों में मध्य परस्पर सद्भाव एवं प्रेम उत्पन्न हो सकता है। ज्ञान भी लोक-व्यापक

की भावना से प्रेरित होकर व्यवस्था का क्रियान्वयन करेगा । जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेगा उनको नियमों के हिसाब से दण्ड दिया जावेगा, राज्याधिकारी के रागद्वेष से प्रेरित कोई व्यक्ति दंडित नहीं होगा । दण्ड देने के मूल में व्यक्ति के सुधार की भावना होगी, उसको नष्ट कर देने की वृत्ति नहीं होगी । दमनचक्र पर आधारित समाज में स्थायी शान्ति सम्भव नहीं है; सह अस्तित्व एवं आत्मतुल्यता की भावना पर आधारित 'सर्वोदय' के द्वारा सारा समाज सुखी एवं परस्पर सद्भाव के साथ समतामय बन सकता है—'सबसे जीवा-मित्री में भूएसू' ।

समता-समाज का स्वरूप

□ श्री ओकार पारीक

युग-भूज्य आचार्यश्री जवाहरलालजी महाराज स्वप्नजीवी महात्मा नहीं थे। उन्होंने जीवन और जगत् में समतावादी समाज की स्थापना हेतु आज से शताब्दि-पूर्व भारतीय जनता के सम्मुख अतः करण की समूची आस्था और निष्ठा से, आपसी भेदभावों में बटे हुए त्रस्त प्राणियों के उद्धार हेतु मानवीय एकता और बन्धुता पर आधारित समत्व योग का क्रान्तिकारी विचार प्रस्तुत किया था।

आज का समाज उद्विग्न है। साम्यवाद की चर्चा राज और समाज में है। भारत में अभी-अभी जो लोकसत्तायी परिवर्तन आया है, उस जनताराज का मूल दर्शन और ध्येय एक समतावादी समाज की स्थापना का है। यह बात साफ है कि समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई बेहद चौड़ी हो गई है। इस खाई को पाटना बहुत जरूरी है।

युग-प्रधान आचार्य श्री जवाहरलालजी महाराज के विचार, भारत की जनता को समताधारित समाज-संरचना हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे। आचार्य श्री ने महावीर भवन, देहली में दि० २-१०-३१ के एक प्रवचन में कहा है—

“जगत् में शांति स्थापित करने के लिए साम्य की आवश्यकता तो है, मगर बन्धुता के बिना शांति स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। साम्य की स्थापना करते समय यदि बन्धुता की प्रतिष्ठा नहीं की गई तो मार-ज्याद और अनाति हुए बिना नहीं रहेगी।”

समाज में समता जरूरी है :

समता को भी पूरी तरह समझ लेना जरूरी है। हमारे देश में समता की स्थापना शांति-पूर्ण, अहिंसक और सत्याधारित होगी। असहमतियों का भी स्थान है। शक्ति अज्ञान की, नकारणीय नहीं है। अस्तित्व अंधेरे का भी है। हिंसा भी है और एक प्रबल विध्वंसक शक्ति के साथ विश्व में सदा उपस्थित रही है और रहेगी। विपर्यय जीवन से कटेगा नहीं। रास्ता इन विरोधों, विपर्ययों और विमतियों के बीच हमें बनाना है। सत्य निर्विवाद है। श्रद्धा निर्विवाद है। अहिंसा निर्विवाद है। सच्चा श्रावक श्रद्धावान होगा। श्रद्धान ही मनुष्य है। भाषा समिति मुनियों के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी जरूरी है—साधारण जीवों के लिए। सम्यक् ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य हमारे लिए मुक्ति-त्रिवेणीवत् है। यदि सत हम नहीं हो सकते। तो गृहस्थ में रहकर हम सदासद् का अन्तर सामने रखते हुए चले, यह क्या कम है ?

समता-समाज के स्वरूप का विकास संघर्ष में नहीं समन्वय में है, उद्विग्नता में नहीं सहिष्णुता में है, दम्भ में नहीं दया में है; क्षमा में है, क्षोभ में नहीं; करुणा में है, क्रोध में नहीं। हम दृष्टा हैं, सृष्टा हैं, दाता हैं, ग्रहीता हैं, पाठक हैं, वक्ता हैं और अततः श्रावक ! श्रावक का 'श्रा' श्रद्धाभिनिवेशी है। जिनो याने विजेताओं (आत्मजयों) का धर्म है जैन-धर्म ! जैन-धर्म की विश्व को यदि कोई महान् देन है तो श्रावक व्यक्तित्व के सकार की। "श्रावक वह है जो ध्यान की स्थिति में बैठकर सुन सके। उस स्थिति में जहाँ उसके मन में कोई विचार नहीं है, शब्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, मौन में बैठकर जो सुन सके वह श्रावक है !" श्री रजनीश की यह व्याख्या मुझे क्रान्तधर्मी लगती है। निरन्तर प्रायश्चित्त, निरन्तर तप, निरन्तर स्वाध्याय और अध्यवसाय—जैन-धर्मावलम्बियों का यही लोक तप है। यही लोक तप समाज को संतुलित, समन्वित और समुचित स्वरूप प्रदान करेगा।

समता-समाज: समग्र क्रान्ति का मूलाधार !

विस्तृत अर्थ में, हम समाज और राष्ट्र को एकाकार अंगीकृत कर उसके समताविधायी स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं। समता का सिद्धान्त हमारे संविधान ने स्वीकारा है, हमारी विदेश नीति में हमने पंचशील और सह अस्तित्व की बात विश्व भर में प्रतिष्ठित की है। हम गुट निरपेक्ष हैं, हम धर्म निरपेक्ष हैं, नास्तिक नहीं। समतावादी नागरिक धर्म को जीवनाचरण की शुद्धता के लिए अपरिहार्य मानेगा, कोई शक्ति उसे अधर्मी नहीं बना सकती। सर्वधर्म समन्वय, सभी समाज बन्धुओं का सत्कार, सभी प्रकार के वर्ग, वर्ण, भाषा, भूपा और आचारगत वैयक्तिक स्वतंत्रताओं के प्रति अघृणा भाव—एक विवेकी नागरिक के लिए जरूरी कर्तव्य है। समता-समाज के इसी पहलू पर हमें ईमानदार सिद्ध

होना है। विरोध को विद्रोह न समझे हम कभी। समाज को सुखी रहना है तो वह इस बात का आदर करेगा। आपका अनुरोध प्रबल और निश्चल रहेगा तो आपसे से बुद्ध, महावीर, गांधी की शक्ति का चमत्कार प्रकट होकर रहेगा। समता का व्यवहार व्यक्ति-से-व्यक्ति तक का होकर समग्र-क्रान्ति का मूलाधार बनेगा। विषमता पर इतना अधिक मार्क्स ने लिखा है और हमारे राजनेतागणों ने गत ३० वर्षों में भाषणाचार किया है कि विषमता के अर्थ ही धु धला गये हैं। रूस की विषमता और भारत की वि-समता में मूल अंतर है। अंतर कि जितना सत्याग्रह और हत्याग्रह में है। हम सदियों प्रतीक्षा करते रहे हैं और करेंगे पर हमला करके समता कायम नहीं करेंगे समाज में। समाज में आज वैदेशिक प्रचार तंत्र का हमला जहाँ जारी है, वहाँ यह क्या कम महत्त्व की बात है कि इस देश के कलाकार और कलमकार समता-समाज के स्वरूप की ओर अपने पूर्वज आचार्यों की ज्ञानगंगा के अवतरण हेतु भगीरथ चिन्तन-मनन में लगे हैं।

समता नहीं हारेगी :

‘राम का नाम चोर भी जपता है और राजा भी। राजा चोर पकड़ने के लिए और चोर बचने के लिए’ पूज्य जवाहराचार्यजी महाराज की इस वाणी को समझें। भाषा समिति इसे कहते हैं। ‘राम’ सबका है। राम-सत्य है। राम पाप-पुण्य से परे है। राम निर्विकार है। वह राज का है—समाज का है। राज में राम रहे तो गांधी राम राज्य की बात करता है। समाज में राम रहे तो—विनोबा उसे ‘समाज नारायण’ कहकर पुकारता है। यह सारा खेल क्या है? राम न कोई रावणहता पुरुष है न कोई देवता। आज राम का अर्थ है सापेक्ष सत्य का समत्व-योग। आइस्टीन महोदय ने इलेक्ट्रॉन में कण और तरंग दोनों की गतिशील माना पर ‘क्वांटम थ्योरी’ की गहराई में जाने से पूर्व नेति-नेति पुकार उठा। सत्य जो था प्रयोग पर आया कि धोपित हुआ। प्रयोगच्युत् सत्य फिर कभी सापेक्ष मान्यता का प्रत्यान्तर वरेगा। यह चलना आया है। यह समाज सापेक्षतावादी है।

विश्वास रखिए !

नमता रहेगी क्योंकि आदमी जिन्दा रहना चाहता है। नमता-समाज का स्वरूप सीधा-नीधा यह है कि पारस्परिक विश्वास की वेल सूखने न पाए। मालिक-मजदूर, शासक-शानित, गुरु-शिष्य, विद्वान्-मूर्ख, धनी-निर्धन सबके बीच का विश्वास नरक्षणीय है। फोड़े पर नग्नतर जम्री है। अन्ततया का नामना वीरत्व करेगा। मानिक, मजदूर, शासक, शानित, सबके बीच ‘टन्टीशिप’ कायम हो। गांधी की बात में सार है। जे० पी० और आचार्य जवाहराचार्य यही चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते? विश्वास गन्धि, विश्वास के साथ नमता कायम होगी नहीं तो पतन. . .

समता बिना कैसा समाज ?

□ डॉ० के० एल० कमल

[१]

समता बिना सभ्य समाज की कल्पना भी दूभर है। सुप्रसिद्ध विचारक जीन जेम्बस रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतन्त्र पैदा होता है लेकिन तत्पश्चात् जंजीरो में आबद्ध हो जाता है। कहा जाता है कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है। प्रकृति ने सबको समान बनाया है, लेकिन आज मनुष्य की क्या स्थिति हो गई है। समाज में कितनी विषमता, कितना शोषण, उत्पीड़न, भेदभाव व्याप्त है। एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच में कितनी दूरी आ गई है, मनुष्य का स्वरूप कितना विकृत हो गया है। आज अमीर-गरीब, अधिकारी-नौकर, शासक-शासित, देशी-परदेशी, काले-गोरे, शिक्षित-अशिक्षित, शोषक-शोषित के रूप में सम्बन्ध बन गये हैं और इसी रूप में इनकी बात होती है और समस्याएँ खड़ी की जाती हैं तथा उनका समाधान ढूँढने का प्रयास किया जाता है। आज का सबसे बड़ा सकट यह है कि आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बात नहीं करता, अपना दुःख-दर्द एक दूसरे को नहीं सुनाता। आज एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य से जोड़ने वाली कोई कड़ी नहीं है। मानव समाज की संरचना का कोई मानवीय आधार नहीं है। फिर ऐसे समाज में कैसा न्याय हो सकता है ? समता बिना कैसा समाज ? बिना समता कैसा न्याय और न्याय बिना कैसा समाज ? इन्हीं कतिपय मूल प्रश्नों पर विश्व के चार महान् विचारक प्लेटो, अरस्तू, कार्ल मार्क्स एवं महात्मा गांधी का संक्षिप्त अध्ययन यहाँ प्रस्तुत करने का एक प्रयास है।

[२]

यूनान के प्रथम राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो को इस बात से बड़ी वेदना हुई कि उसके गुरु सुकरात को जहर का प्याला पीकर अपनी जीवन-लीला समाप्त करनी पड़ी। क्या दोष था सुकरात का ? उसका यही दोष था कि वह मच वोनता था और शरीर को जीवित रखने के लिए आत्मा की आवाज दबाता नहीं था। प्लेटो को पता लगा कि समकालीन राज में न्याय नहीं है और इसी-लिए विश्व के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुकरात को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। उसने एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना का सकल्प लिया जिसमें न्याय हो सके। उसने पत्नियों और सम्पत्ति के साम्यवाद की जो बात कही उसका आधार ही समता है। कचन और कामिनी के मोह से मुक्त कर, प्लेटो, दार्शनिक शासक को समाज के कल्याण में प्रवृत्त होने को कहता है। उसका कहना है कि शासको को सोने, चाँदी के वर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिये क्योंकि दिव्य प्रकार का स्वर्ण और रजत तो उनको ईश्वर से नित्य ही अपनी आत्मा के भीतर प्राप्त है, अतः उनको मर्त्यलोक की निम्न कोटि की धातु की कोई आवश्यकता नहीं है तथा उनको पवित्रता की अपनी दैवी सम्पदा के साथ मर्त्यलोक की धातु का मिश्रण कर उसको अवैध बनाना सहन नहीं होना चाहिये। प्लेटो ने शासको के लिए सोने-चाँदी को हाथ में लेना अथवा स्पर्श करना या उनके साथ एकत्र एक छत के नीचे रहना या आभूषणों के रूप में उनको अपने श्रमों में धारण करना अथवा सोने-चाँदी के पात्रों का पीने के लिए उपयोग करना अवैध होगा।

प्रथम राजनीतिशास्त्री अरस्तू ने राज्यों में होने वाली क्रान्तियों का मूल कारण विषमता बताया। क्रान्ति का मूल उद्देश्य समानता स्थापित करना होता है। अरस्तू क्रान्ति का कारण उस मनोदशा को मानता है जो कि असमानता से उत्पन्न होती है। वह कहता है कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके हृदय समानता की भावना में ओतप्रोत होते हैं। वे यह मानते हुए विद्रोह खड़ा किया करते हैं कि यद्यपि वे उन लोगों के समान हैं जो उनसे कहीं अधिक धन सम्पत्ति पाते हुए हैं तथापि उनको स्वयं अन्य लोगों से कम सुविधायें प्राप्त हैं। दूसरे कुछ विद्रोह करने वाले वे लोग होते हैं जिनका हृदय असमानता (अर्थात् अपनी उन्नता) की भावना में भरा होता है। क्योंकि वे यह समझते हैं कि यद्यपि वे अन्य मनुष्यों से बढकर हैं तथापि उनको अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक कुछ नहीं मिलता प्रत्युत या तो दूसरों के दरावर या उन्में भी कम मिलता है। इस प्रकार छोटे व्यक्ति बग़दर होने के लिये विद्रोही बना कर्त्ते हैं और बग़दर स्थिति वाले बड़े बनने के लिए। यही वह मनोदशा है जिसमें क्रान्तियों की उत्पत्ति होती है।

सुप्रसिद्ध भौतिकवादी विचारक कार्ल मार्क्स के समूचे चिन्तन का आधार ही विषमता के स्थान पर समानता की स्थापना करना है। मार्क्स अपने अध्ययन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि विषमता और शोषण पूँजीवादी व्यवस्था की देन हैं, जिसके रहते हुए श्रमिक को कभी न्याय नहीं मिल सकता। उसने पूँजीवाद को एक सस्था के रूप में प्रस्तुत किया, एक ऐसी सस्था के रूप में जो मजदूरी के आधार पर जीविका निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि करती जाती है और इन व्यक्तियों का अपने सेवानियोजकों से केवल मजदूरी पाने का सम्बन्ध होता है। उनके पास केवल एक ही सामग्री है जिसे वे प्रतियोगिता पूर्ण बाजार में बेच सकते हैं और वह सामग्री है काम करने की शक्ति। इस सामग्री को खरीदने वालों का एक मात्र दायित्व यह है कि वह चालू कीमत अदा करे। इस प्रकार उद्योग-धंधों में मालिक और मजदूर के बीच जो सम्बन्ध होता है उसमें न तो कोई मानवी अंश रहता है और न नैतिक दायित्व। यह सम्बन्ध विशुद्ध रूप से शक्ति का सम्बन्ध बन जाता है। मार्क्स को यह स्थिति आधुनिक इतिहास का सबसे क्रांतिकारी तत्त्व प्रतीत हुई। इसमें एक ओर तो ऐसा वर्ग है जिसका उत्पादन के साधनों पर पूरा स्वामित्व है और जो मुनाफा कमाने में जुटा हुआ है तथा दूसरी ओर एक शोषित वर्ग है जिसकी क्षमता निरन्तर घटती जाती है और वह काल-चक्र में पिसता जाता है। मार्क्स के चिन्तन का मूलाधार यही वर्ग-सघर्ष का सिद्धान्त है। उसने उद्योगमुख सर्वहारा वर्ग के लिए एक ऐसे सामाजिक दर्शन की व्यवस्था की जो एक शोषण-विहीन समाज की स्थापना की अगुवाई करे। मार्क्स समता का इतना प्रबल पक्षपाती है कि उसने शोषण के औजार राज्य को ही समूल नष्ट करने की बात कही।

व्यावहारिक आदर्शवादी महात्मा गाँधी का सारा चिन्तन समता पर ही आधारित है। आज के इस आर्थिक विषमता के युग में गाँधीजी का अपरिग्रह का सिद्धान्त बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। संक्षेप में, साधारण दैनिक आवश्यकताओं से अधिक भौतिक पदार्थों का संग्रह न करना ही अपरिग्रह अथवा असंग्रह है। फिर उस साधारण संग्रह पर भी अपना स्वामित्व न मानकर समाज अथवा ईश्वर का स्वामित्व मानना भी इसके अन्तर्गत शामिल है। गाँधी सभी प्रकार के संग्रह के विरुद्ध हैं। व्यक्तिगत सम्पत्ति में उनकी कोई आस्था नहीं है। जल, वायु, अग्नि की भाँति सम्पत्ति भी किसी की नहीं अथवा समान रूप से सबकी है। द्रव्य सचय एक आसुरी विचार है एवं इसके संग्रह में हिंसा का निवास है। उनके अनुसार किसी व्यक्ति की आर्थिक सम्पन्नता उसके आध्यात्मिक दिवा-लियापन की द्योतक है। आव्यात्मिकता के क्षेत्र में धन का न्यूनतम महत्त्व है। जैतान (धन) और देवता दोनों की एक साथ पूजा नहीं की जा सकती। गाँधीजी समान-वितरण में विश्वास रखते हैं। उनके अनुसार भगियो, डॉक्टरों,

दकीलो, अध्यापको, व्यापारियो एव अन्य सभी को समान वेतन मिलना चाहिये ।

[३]

यद्यपि विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का प्रचण्ड प्रसार हुआ है लेकिन उस अनुपात में नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का ह्रास भी हुआ है । विज्ञान ने समूचे विश्व में घोर विषमता पैदा कर दी है । यह विषमता व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच तथा एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के बीच उत्पन्न हो गई है । विषमता सामाजिक न्याय की शत्रु है । विषम समाज में अधिक उत्पादन से भी लाभ नहीं जब तक कि वितरण प्रणाली न्यायोचित नहीं हो । विषम समाज में चन्द व्यक्तियों का वर्चस्व सारे समाज पर आच्छादित हो जाता है जिसकी भूलक आज के विश्व में हमें मिलती है । अतः हमारी मूल समस्या का समाधान समता के आधार पर ही हो सकता है और जो सामाजिक दर्शन उस पर ध्यान नहीं देता, वह न केवल अपूर्ण ही है बल्कि भयानक भी है क्योंकि यह न्याय पर आधारित भावी समाज की संरचना की प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न करता है ।

समता के सामाजिक आयास

□ मुनि श्री रूपचन्द्र

‘पूनिया श्रावक की एक क्षण की सामायिक तुम्हे प्राप्त हो जाय तो नरक के कर्मवध शिथिल कर उनके दारुण भोग से बच सकते हो ।’

यह अन्तिम उपाय था । प्रथम दो उपाय थे रानी चेलना की दासी के हाथो दान दिलवाना, कालशूकरिक कसाई को पाच सौ भैंसो की प्रतिदिन हिंसा के नियत क्रम से एक दिन के लिए विरत करना । दोनों ही नहीं हो पाये । दान किसी वस्तु के देने में नहीं, देने के पीछे खड़ी करुणा और उदारता की भावना में है जो रानी चेलना की दासी में नहीं थी, अतः उससे कराया गया बलात् दान फलप्रद नहीं था । हिंसा मारने की भावना में है और वह भावना, अधकूप में उसे बढ़ करके भी, श्रेणिक उससे छुटा नहीं सका । सकल्प के स्तर पर पाच सौ भैंसो की हिंसा उसने पूरी करली । हर बार गौरवान्वित होकर सम्राट विम्बिसार भगवान महावीर के समवसरण में आया लेकिन प्रच्छन्न सत्य को जान कर निरुपाय हो गया ।

भगवान के शब्द उसके कानों तक पहुँच कर कुछ और ही अर्थवत्ता से भर गये जो उसके अपने अर्थसत्ता और राजसत्ता में सरचित मानस की उपज थी । वह राजसत्ता के प्रयोग में पूनिया की सामायिक ले सकता था । वह वन देकर उसे खरीद सकता था । पूनिया श्रावक तो सामायिक को जीता था । उसके लिए कहीं भय और प्रलोभन की सत्ता ही नहीं थी । न अपनेपन की मंजीर्ण अहंता ही । वह मरल था । स्पष्ट था । कोई बलात् ले तो लेने वाला जाने । ले सकता है तो लेने । वन देना चाहे, कीमत ही चुकाना चाहे तो जो

हो, दे दे। चुका दे। कितनी कीमत हो सकती है, उसे क्या पता ? अर्थ व सत्ता के साथ सामायिक का विनिमय कैसे हो सकता है, उसे कुछ मालूम नहीं। बात तो अतत् महावीर के पाम जानी थी और वहा जाने पर श्रेणिक के लिए अतिम रास्ता भी बंद हो गया। उस सामायिक के एक क्षण की कीमत श्रेणिक का अपना राज्य तो क्या, ममार का सारा राज्य तथा धन-वैभव भी नहीं था। सामायिक तो अमूल्य है। उसका मूल्य क्या हो सकता है ? किसी भी प्रकार नहीं। महावीर तो अतः क्रांति की बात कह रहे थे। अगर वह सामायिक श्रेणिक के चित्त में क्षण भर के लिए भी उतर जाती तो नारकीय कर्मों का जाल तत्क्षण जल कर भस्म हो जाता। लेकिन वह उसके लिए न समझना संभव था, न हो पाना ही।

आज हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी यह बात ज्यों की त्यों खड़ी है। पूर्ण समता का एक क्षण युगों की विषमता के अम्बार को दग्ध कर सकता है। परमाणु शक्ति से भी अनन्त गुणा तीव्र चेतना की शक्ति का स्फोट है। समाज और जीवन की सारी बुराइयों, बधनों, व्यथाओं और नारकीय वेदनाओं का मूल विषमता ही है और उनसे मुक्ति का स्रोत समता है। भगवान महावीर इस युगान्तरकारी मत्स्य के महान्तम प्रचेता थे। भगवान ने समता को धर्म का पर्याय माना। उनका समता का सिद्धान्त जीवन के सारे क्षेत्रों में व्यापक है। व्यक्तिगत जीवन में जहाँ उन्होंने हीनता और उच्चता की श्रयियों के विमोचन पर बल दिया वहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने विषमता को स्पष्टतः अस्वीकार किया। उनके विकल्प में समता की जीवन-व्यवस्था के रूप में प्रस्था की। उनके व्यावहारिक सूत्र दिये जो आज भी उतने ही जीवन्त हैं जितने महावीर के युग में थे।

जाति :

सामाजिक विषमता का एक बड़ा कारण जातिवाद है। हजारों वर्षों ने उसने लोकजीवन को घोषित और पीड़ित किया है। आज भी इसके अवशेष शेष हैं। कभी-कभी भगवानों में हरिजनों पर अत्याचारों की घटनाएँ पढ़ने को मिलती जाती हैं जो यह सूचित करती हैं कि सन्धिमान के धनानु पर समता का अधिगार उन्हें मिलने पर भी सामाजिक जीवन ने वे अभी तक उन्नी पतार विषमता, घोषण एवं पन्थाय में पीड़ित रहे हैं। उन्नतवर्गीय समाज प्रभुता और राजनना का दुरुपयोग कर उनके सिद्धांत को सर्वत्र कुचन देता है तथा उन्हें मानवीय अधिकारों में दलान् रचित रने हुए है।

महावीर ने तो मानव जाति को एक ही माना है। उनका स्पष्ट मतव्य है कि सभी समान हैं। सभी मानव जाति एक हैं। समाज के लिए नारे

विभाजन कर्मों के अनुसार है। कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब कुछ होता है। यह जोव अनन्त काल से कभी उच्च और कभी निम्न कुलो में जन्मता रहा है लेकिन उससे यह न हीन है, न उच्च है। यह तो अपनी सहज स्थिति में रहता है। यह बात महावीर ने मात्र दार्शनिक स्तर पर नहीं कही है। उनके जीवन काल में अनेक तथाकथित अकुलीन जनो ने साधना का पथ अगीकार कर श्रेष्ठतम ऋद्धियो को उपलब्ध किया जिनकी भगवान ने स्वयं प्रशंसा की जैसे श्वपाक कुल, मे उत्पन्न मुनि हरिकेशबल, भैतार्य, चित्त-संभूति आदि। उच्चवर्ग को उन्होंने श्रेष्ठता ग्रंथि से तथा निम्न वर्ग को हीनता ग्रंथि से मुक्त होने की प्रेरणा दी जो उनके जीवन-वृत्तांतों तथा वचनों में सर्वत्र परिलक्षित है।

धन :

विषमता का दूसरा स्रोत धन है। महावीर ने धर्म के क्षेत्र में धन की अग्रणी सत्ता स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा—‘धरोण कि धम्म धुराहिगारे’—धन को धर्म का धुराधिकार कैसे? प्रमत्त व्यक्ति के लिए धन कभी त्राण नहीं बन सकता, न इस लोक में, न परलोक में—‘वित्तेण ताणे न लभे पमत्तो, इमम्मि लोए अदुवा परत्था’। महावीर के एक गणधर सुधर्मा के जीवन काल में उस लकड़हारे का प्रसंग आता है जिसके दीक्षित होने का अवसर आने पर सम्पन्न वर्ग के लोगों ने उसकी निर्धनता का उपहास करते हुए कहा था—वह तो पहले से ही कंगाल है, उसने त्याग क्या किया है? उसके पास त्याग करने को है ही क्या? उसके उत्तर में अभयकुमार ने विपुल धनराशि का अम्बार लगा कर कहा—इसे वही ले सकता है जो मुनिचर्या का पालन करने को तैयार हो। कोई तैयार नहीं हुआ। त्याग की महिमा प्रतिष्ठित करते हुए इस घटना ने धन को धर्म एवं समाज के क्षेत्र में अतिरिक्त महत्ता देने वालों की आंखें खोलने का काम किया।

आज भी समाज में धन प्रतिष्ठा का आधार बना हुआ है। इसी कारण आर्थिक क्षेत्र में अनैतिकता बढ़ती जा रही है। इनका उपचार यही है कि हम धन को नहीं, चरित्र को सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा का आधार-बिन्दु मानें।

शोषण :

धन को सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार मानने के कारण ही येनकेन-प्रकारेण उसके उपार्जन का प्रयास किया जाता है जो आर्थिक क्षेत्र में सम्पन्न वर्ग द्वारा विपन्नो के शोषण का कारण बनता है। महावीर ने इसीलिए सन्निधि-धन या जीवन-साधनों के आवश्यकता से अधिक सचयन को शस्त्र-हिंसा माना है। गृहस्थ के लिए उपभोग-परिमाण व्रत तथा इच्छा-परिमाण-व्रत का विधान किया

है ताकि जीवन में वैभव-विलास तथा आडम्बर के स्थान पर सादगी और मितव्ययता आए। इसी प्रकार अनेक प्रकार के ऐसे व्यवसायों का वर्जन किया है जिनमें मानव तो क्या, पशु-पक्षियों तक का शोषण होता हो। उदाहरणार्थ अतिभारवाहन, भक्त-पान-विच्छेद, वृत्तिच्छेद आदि अतिचार। देश-परिमाण व्रत तथा दिशा-परिमाण व्रत द्वारा दूरस्थ प्रदेशों में जाकर वहां की अर्थ व्यवस्था को अपने हित के लिए विच्छिन्न करने का वर्जन किया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह बात गांधीजी के आर्थिक चिंतन के साथ मिला कर देखने पर बहुत महत्वपूर्ण लगती है। इसी प्रकार महान् आरम्भ-समारम्भ का वर्जन कर उन्होंने जीवन की नींव शोषणरहित, मादगीपूर्ण एवं सर्वहितकारी समाज-व्यवस्था पर रखी है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य समन्तभद्र ने किया है। उन्होंने महावीर के तीर्थ को सर्वोदय की अभिधा दी है।

राज्य :

राज्य के स्तर पर वही व्यवस्था समतापरक हो सकती है जो सबकी अनुमति तथा इच्छा पर आधारित हो। तानाशाही या कुलीनशाही वह तन्त्र नहीं बन सकती। उसमें राजसत्ता एक या कुछ लोगों के हाथों में रहती है। उसे जनसमुदाय अपनी इच्छा से बदल नहीं सकता। प्रजातन्त्र ही वह राज्य-व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक स्तर पर समता को सर्वाधिक अवकाश है। महावीर स्वयं गणराज्य व्यवस्था में जन्मे थे तथा उसके अन्तर्वाह्य में अवगत थे। अतः उन्होंने अत्रत्यक्ष रूप में अहमेन्द्र स्वर्ग के परिवेश में प्रजातन्त्र की रूपरेखा समताप्रधान राजनीतिक व्यवस्था के लिए प्रस्तुत की।

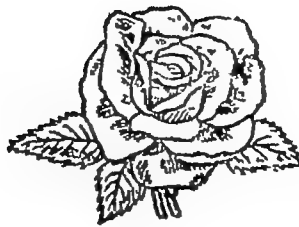
नारी :

नारी-जीवन हजारों वर्षों में बधन और विषमता की कुरता का शिकार रहा है। भारत में ही नहीं पाश्चात्य देशों में भी हजारों वर्षों में यही स्थिति चली आ रही है। वैदिक धर्मशास्त्रों ने तो नारी के लिए सन्यास के द्वार बंद कर दिये थे। लेकिन महावीर ने नारी को 'सत्तधम्मचारिणी' का स्थान दिया तथा स्वतंत्र रूप में सन्यास तथा साधना का द्वार भी उसके लिए खोला। बुद्ध ने भी सन्यास के लिए नारी वर्ग को अनुमति दी, लेकिन भय और हिचकिचाहट के साथ और वह भय पांच सौ वर्षों के बाद उनकी भक्तिप्रवाणी को सागर बना गया। भय भी प्रमाणित हुआ। लेकिन महावीर ने चार तीर्थों की स्थापना आरम्भ में ही की और उन्हें समान महत्त्व दिया तथा हर महत्त्वपूर्ण कार्य चारों तीर्थों की उपस्थिति तथा भागी में करने की परम्परा डाली जो आज तक जारी है। तथा महावीर की परम्परा में नारी वर्ग ने साम्प्रदायिक श्रेष्ठतम आदर्श प्राप्त किए हैं। जिनोदा ने इन बातों के लिए महारानी की छत्रेदार भावभक्ति प्रदर्शनों में प्रशंसा की है।

धर्म :

धर्म के क्षेत्र में भी महावीर ने समता का आदर्श केन्द्र रूप में रखा। 'समयाधम्म मुदाहरे मुणी'—मुनियों ने समता को ही धर्म कहा है। साधना को महाव्रतों तथा अणुव्रतों के स्तर पर वर्गीकृत करने के बाद भी उन्होंने यही कहा कि धर्म न गाव (गार्हस्थ्य) में है, न वन (संन्यास) में, वह तो आत्मा में है, उसके साक्षात्कार में है, उसकी साधना में है, साधना के प्रति अनन्य समर्पण में है। यह मतव्य उन्होंने बार-बार व्यक्त किया। वेष को उन्होंने कभी प्रतिष्ठा नहीं दी, चारित्र्य को ही दी। श्रमणों के सद्वर्तन में चर्चा करते हुए उन्होंने पाप-श्रमण के लक्षण बताए तथा उसे धर्म के क्षेत्र से एकदम बाहर माना। महावीर ने मुक्ति का द्वार अपने आम्नाय तक सीमित नहीं रखा। दूसरे आम्नाय के व्यक्तियों तथा आम्नायरहित व्यक्तियों के लिए भी उसे खुला रखा। मुक्ति की सभावना उन्होंने पुरुषों तक ही सीमित नहीं रखी, स्त्रियों, यहां तक कि नपुंसकों को भी मुक्ति का अधिकार दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि साधु ही नहीं, अपितु गृहस्थ भी कैवल्य तथा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कोई-कोई गृहस्थ किसी साधु से भी समय में श्रेष्ठ हो सकते हैं, होते रहे हैं और हैं भी। जैन परम्परा में भरत राजर्षि, माता मरुदेवी इस सत्य के साक्षी रहे हैं।

अपने युग की प्रचलित सामाजिक बुराइयों पर महावीर ने जो प्रहार किया, उसके मूल में भी समता की ही भावना थी। आज हिंसा, विषमता और प्रतिस्पर्धा से आक्रांत विश्व के लिए महावीर का समता-सदेश लोकजीवन का आधार तत्त्व है। वह मानव धर्म की स्पष्ट एवं व्यावहारिक रूपरेखा को साकार करता है।

समता एवं सामाजिक सम्बन्ध

□ डॉ० मदनगोपाल शर्मा

‘समता’ शब्द अपने आप में अतीव आकर्षक है। एक ओर हम कहते हैं कि आज का युग अर्थ, विज्ञान एवं राजनीति के विविध क्षेत्रों में प्रतियोगिता, प्रतिद्वन्द्विता, पर आधुत है, स्पर्धा अथवा होटा-होटी ही प्रगति का मूल मंत्र है, तो दूसरी ओर समता अथवा साम्य की अवधारणा को भी अपना प्रेरक मंत्र मानने हैं और राजनीतिक मतवाद भी साम्य के वाद अर्थात् सिद्धान्त पर स्थापित करते हैं। समता और स्पर्धा की परस्पर विपम एवं विमनसिपूर्ण विचारणाओं का एकत्र साहचर्य स्वयं में कम विपम और असंगत नहीं है। शोषित एवं प्रवर्चित के लिए समता काम्य है, इष्ट है, मधुर स्वप्न है, तो शोषक एवं प्रवर्तक के लिए यह सुरक्षात्मक कवच है, मदागयना का विज्ञापन पट्ट है, गटे हुए को रिभाने की बीन है। बहरहाल, उद्देश्य, उपयोग, परिणामनाएँ और परिभाषाएँ अपनी अलग-अलग हैं, किन्तु ‘समता’ शब्द के आकर्षण मात्र में समता धर्मात् एकरूपता घनदिग्ध है।

तो आशा समता के इन सम्मोहन को भेद कर उसकी तात्त्विक सरचना और इसके स्वरूप के अनिवार्य निम्नलिखित विश्लेषण का प्रयास करें। समता, धर्मात् समानता, धर्मात् एक-स्तरता, एक-रूपता, एक-रंगता, एक-प्रतिमानता। इन्हीं ही दृष्टिकोण समानता, समरूपता आदि सम-उपसर्गपूर्वक निर्मित शब्दों में अभिव्यक्त हो सकते हैं। किन्तु प्रश्न तो दायित्व यह है कि समरूपता कथदा समस्थिति गिनती ? हाथ की कथदा हथि की ? दाढ़ के रूप की कथदा दाढ़रिक्त मूर्तियों की ? एकद्वार की कथदा द्वार की ? पवित्रस्थिति की कथदा भव स्थिति की ? एकद्वारा की कथदा कदम्बा की ? स्तूप की कथदा स्तूप की ? यह नहीं है कि इन उभय शब्दों में निहित समरूपता निम्न दृष्टिकोण नहीं

हैं, उनमें सहचारिता और परिपूरकता की प्रवृत्ति भी विद्यमान है, अन्योन्याश्रित तो वे हैं ही। फिर भी, व्यवहार में तो द्वन्द्वात्मकता भी है ही और बनी ही रहेगी।

परिस्थिति और मन-स्थिति, अन्तस् और बाह्य, जड और चेतन, एक दूसरे के साधक और पूरक हैं तथापि, व्यवहार में प्रमुखता की दृष्टि से इनमें द्वन्द्व भी सनातन है। हम अपनी भेद-दृष्टि से, आग्रह-बुद्धि से, इनमें से किसी एक को प्रमुख और दूसरे को गौण अथवा किसी एक को साधन और दूसरे को साध्य मान लेते हैं। इससे भी आगे बढ़कर, अपनी अत्याग्रही बुद्धि से, इनमें से किसी एक को साधन एवं साध्य दोनों ही के रूप में स्थापित कर दूसरे की अवमानना कर, उसे सर्वथा निष्कासित ही कर देते हैं। इसी अत्याग्रही दृष्टि का एक अतिवादी परिणाम था कि प्राच्य जीवन-साधना में चेतन अर्थात् सूक्ष्म को सर्वस्व मानकर स्थूल अर्थात् जड की पूर्णतः उपेक्षा की गयी तो आधुनिक औद्योगिक सभ्यता में, चाहे वह पूँजीवादी प्रणाली पर स्थापित हो, चाहे साम्यवादी प्रणाली पर, स्थूल अर्थात् जड का ही जयनाद हुआ और सूक्ष्म अर्थात् चेतन अवमानित हुआ। इस दृष्टि से इन दोनों ही व्यवस्थाओं में कोई मौलिक अन्तर नहीं है।

पूँजीवादी प्रक्रिया में चेतन क्रीत हुआ, विकृत हुआ, दूषित हुआ, तो साम्यवादी व्यवस्था में वह दमित हुआ, कुठित हुआ, दासता को बाध्य हुआ। यह सब इसीलिए हुआ कि स्थूल-सूक्ष्म एवं जड-चेतन के इस द्वन्द्व को, जितना वह है, उससे भी अधिक, उभारा गया। जड-चेतन का यह द्वन्द्व चिरन्तन है, नैसर्गिक है। इसी प्रकार विविधता, विषमता, अनेकरूपता भी सहज और सनातन है। कठिनाई तब होती है, जब इनमें समन्वय और सामरस्य स्थापित करने के स्थान पर हम इन्हें शिविर बद्ध कर इनके मल्लयुद्ध को उकसाते हैं। मानव की भेद-बुद्धि के लिए द्वन्द्व में उत्तेजन है, आकर्षण है। जो समरसता इतनी काम्य है, वही सचमुच सिद्ध होते ही नीरसता में परिणत हो जाती है; एकरूपता, अतिशीघ्र ही अरूपता अर्थात् रूपहीनता बनकर रह जाती है। जीवन में द्वन्द्वात्मक समाहार अथवा समाहारात्मक द्वन्द्व ही वह सूत्र है, जिस पर चलकर अतिवादिताओं और जड़ताओं से बचा जा सकता है।

यही वह कुंजी है, जो हमारे समस्त सामाजिक सम्बन्धों में वास्तविक समता का संचार कर सकती है। सामाजिक-सम्बन्धों में विविधता और अनेकरूपता बनी ही रहेगी। कैसी भी आदर्श समाज-रचना हो, सख्य, स्नेह-वात्सल्य और समादर की त्रिस्तरीयता हमारे सामाजिक सम्बन्धों में अनिवार्य है। घर में, भाई-बहिन, भाई-भाई, पति-पत्नी, समधी-समधिन आदि सम्बन्धों में सख्य की प्रमुखता है तो माता-पिता का सन्तानों के प्रति सम्बन्ध वात्सल्य प्रधान सम्बन्ध

हैं। मस्तानों के अपने-माता-पिता के प्रति सम्बन्ध में प्रमुख वृत्ति नमादर भाव की ही रहेंगी। इसी प्रकार राजनीति, मेना, उद्योग-व्यवसाय दफतर-कार्यालय उत्पादि कार्य क्षेत्रों में उगते-फूटते सम्बन्धों में भी इसी विस्तरीयता को, मात्रा और गुणात्मक अन्तर सहित, परिनिक्षित किया जा सकता है। यह विस्तरीयता बाधक नहीं, नायक है। आयु, अनुभव, सामर्थ्य की दृष्टि में कुछ व्यक्ति मुख्यतः प्रदाता की स्थिति में, कुछ मुख्यतः आदाता की स्थिति में और शेष मुख्यतः दाता-आदाता की न्यूनाधिक अद्वय अथवा समस्थिति में रहेंगे। ये स्थितियाँ अटल और जट नहीं हैं, मयमणशील और मापेक्ष हैं। आज का आदरकर्ता ही कल का आदरगण्य बनता है। आज जो स्नेह का भागी है, कल उसी को स्नेह जुटाना भी होता है। अतः सभी को माया और रूप-भेद से इस विस्तरीयता के विविध आयामों में से नयमित होना पड़ता है। यही जीवन की परिपूर्णता है।

अतः आवश्यक यह है हम इस नानास्तरियता और अनेकरूपता को तोड़ने और मिटाने के प्रलोभन के चक्कर में कहीं भीतर की एकात्मता को नष्ट न कर दें। नानास्तरियता और अनेकरूपता एक ओर से ज्यों ही नष्ट होती है, त्यों ही दूसरी ओर से दूसरा चेहरा ओटकर फिर प्रकट हो जाती है। यह अनेकरूपता और बहुस्तरियता रक्तबीज की तरह मिट-मिट कर फिर जीवित हो जाती है और नमता इसके लिए लड़-मर-कट कर भीतर से और अधिक प्रवृत्त, हतकाम और हतप्रभ हो जाती है। अतः श्रेयस्कर यही है कि हम मूल और मूल्य के द्वन्द्व को नष्ट न करें। उनमें से किसी को भी अपने कंधे पर अधिक न लादें कि कंधे ही टूट जाएँ। हम अपनी हठता, गदाघयता एवं अल्प बुद्धि से इन द्वातात्मक शक्तियों को पालन बनाये रखें और उनमें परस्पर ताल-मेल बनाये रखें। दली नीति मन्त्री पुनर्पाथ नीति है जो मालिक-मजदूर, व्यापक-घायेता, नेता-सामर्थ्य, अधिपति-जर्मचारी के सम्बन्धों में उपरी वैषम्य को तोड़ने में भी नहीं भिन्नके और नाथ ही, आन्तरिक सामर्थ्य की स्थापना ही चुनौती को भी स्वीकार करे। मनुष्य को अपने सम्बन्धों में दातृ और भीतर, व्यवस्था और व्यवस्था (या बुद्धि) दोनों ही स्तरों पर नमता की स्थापना ही चुनौतियाँ भेदनी ही होंगी। नमता ईश्या ही ध्यान नहीं है, वह श्रेय की ध्यान है। वह क्षमिगर्भ के लिए धृष्टता ही नहीं है। कर्मव्य के लिए धार्मिक उत्प्रेरणा भी है। वह द्वातात्मकता ही नहीं है समाहार और समरमता भी है। यह दर्शना नहीं अतः नमता नवेदना ही है। मानव-जीवन एक ऐसे प्रदान की भाँति है, जिसमें दाता प्रदान के कर्म-कर्मों के पक्ष-पक्षों और कर्म-कर्म हैं। नमता का कर्म इन सदस्यों नाट-नाट कर या पटा-पटाकर मृद रूप में समाप्त कर देना नहीं है। वह क्षम्य है। इनके अन्तर में ही विनाश की सम्भवा ही ताल-मेल है। इन सब कर्म-कर्मों और कर्म-कर्मों को प्रावर्तक शक्ति देकर इन्हें नियमित करने देना तथा इनके विनाश में लक्षण जटकों का

निराकरण कर सुरक्षा प्रदान करना ही वास्तविक समता है, जिससे उपवन को अपने फल-फूलों की रस-गंध से गुंजित कर सके। इसी दृष्टि के विकसित और चरितार्थ होने पर वस्तुतः चिर-काम्य समता की सुखद सिद्धि हो सकेगी। इस अद्वय, अविचल बुद्धि से ही हम मन्त्र द्रष्टा वैदिक ऋषि के स्तर पर समता की भावना से अनुप्राणित हो, उसके स्वरो में मानव मात्र के लिए यह मंगल-कामना कर सकेंगे—

“अज्येष्ठा सो अकनिष्ठा स एते सभ्रान्तरो वा वृधुः सोभगाय ।”

अर्थात् न कोई बड़ा है, न छोटा है, सभी भाई-भाई हैं। शुभ भविष्य के लिए सब मिलकर आगे बढ़ें।

“समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः ।

समानस्तु को मनो यथा व सुसहासति ।”

अर्थात् तुम्हारे लक्ष्य तथा तुम्हारी भावनाएँ समान हों। तुम्हारे मन समान हों, ताकि तुम्हारी संगठन-शक्ति विकसित हो।

तथा—

“समानो मन्त्रः समितिः समानी समान मनः सह चित्तमेषाम् ।”

अर्थात् तुम्हारी मन्त्रणा में, तुम्हारी सभा-समितियों में तथा तुम्हारे चित्तन-मनन में समता और साहचर्य हो।

समता के आर्थिक आयाम

□ डॉ० सी० एस० वर्मा

प्रकृति ने मानव माय की गरीब-रचना में नम्रभाव का परिचय दिया है। उसके उपरान्त भी विश्व की दो तिहाई जनता गरीबी, अभाव एवं बेरोजगारी में पस्त है। भारत में नाट करोड़ लोगों में से चालीस प्रतिशत ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन, वस्त्र एवं आवास की उपलब्धि नहीं हो पाती। कुछ मित्ताका देश में दस करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आधिक दवा अत्यन्त ही शोचनीय है।

वितरण इतना विषम है कि समय की गति के साथ-साथ सामान्य तौर पर निर्धन व्यक्ति निर्धन होते जाते हैं तथा आय एवं सम्पत्ति का केन्द्रीकरण धनी व्यक्तियों के पास होता जाता है। अन्य शब्दों में, सम्पत्ति का स्वामित्व एवं आय-प्राप्ति के अवसरो में इतना गहरा सम्बन्ध है कि एक मेधावी परन्तु निर्धन युवक जीवन पर्यन्त सुख-सुविधाओं को प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यह कैसी विडम्बना है कि धन व सम्पत्ति को विश्व के सभी धर्मों में जड़ माना गया है, तथापि आवश्यकता, बुद्धि की प्रखरता एवं पारस्परिक सौहार्द का हमारे व्यवहार में कोई महत्त्व नहीं है।

आय व सम्पत्ति की विषमता क्यों ?

अर्थशास्त्री आय व सम्पत्ति की विषमता के अनेक कारणों का उल्लेख करते हैं। यहाँ हम अत्यंत संक्षेप में इनकी व्याख्या करेंगे।

(१) सम्पत्ति के स्वामित्व में विषमता :

विश्व में साम्यवादी देशों को छोड़कर सर्वत्र सम्पत्ति के स्वामित्व को वैध माना गया है। सामाजिक प्रतिष्ठा का मापदण्ड सम्पत्ति को ही माना जाता है। फलतः प्रत्येक व्यक्ति यथासंभव सम्पत्ति का संग्रह व संचय करने का यत्न करता है। यह परिग्रह धनी व्यक्ति में अधिक होने पर वह स्वाभाविक रूप में और अधिक सम्पत्ति का संचय करने में सफल हो जाता है जबकि निर्धन व्यक्ति को इसका अवसर नहीं मिल पाता।

(२) उत्तराधिकार नियम :

सम्पत्ति के संचय की प्रबल आकांक्षा से अभिभूत व्यक्ति येनकेन प्रकारेण अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहेगा। इसमें हमारे उत्तराधिकार के कानून भी पूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। अमरीका में रॉकफेलर, फोर्ड, मैलन व भारत में टाटा, बिड़ला आदि परिवार आज इसलिए धनी नहीं हैं कि इन्होंने स्वयं श्रम करके धनोपार्जन किया है। विश्व में हजारों ऐसे परिवार विद्यमान हैं जहाँ व्यक्ति को सम्पत्ति व धन विरासत में मिलता है। वैयक्तिक योग्यताओं एवं मेधा-शक्ति का अभाव होने पर भी धनी व्यक्ति की सन्तान धनी ही बनी रहती है।

(३) शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अवसरों की असमानता :

उत्तराधिकार तो आर्थिक विषमता का प्रमुख कारण है ही, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अवसरों की असमानताएँ इसे और भी अधिक गहरा बना देती

है। विषय भर में अच्छे व महेने विद्यालयों में प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएँ एवं अधिकार, केवल धनी माना-पिता की मन्तानों को ही प्राप्त हो पाते हैं। भारत में उच्च प्रमाणन हेतु आयोजित परीक्षाओं (आई० ए० एम०, आई० एफ० एम०, पी० नी० एम०, आर० ए० एम०) में अधिकांशतः पब्लिक स्कूलों व अच्छी शिक्षण संस्थाओं के स्नातक ही उत्तीर्ण हो पाते हैं। डॉक्टरी व इंजीनियरिंग की शिक्षा भी उनकी महंगी है कि एक गरीब मान्वाप की मन्तान के लिए साधारणतया वे अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। व्यावसायिक जीवन में भी अपमर्ग की मुलभूता केवल धनी व्यक्तियों व उनकी मन्तानों के लिए ही है।

(८) जातिगत विषमता :

यहूदी, मान्याजी वैश्य एवं अन्य कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो स्वभावतः परमार्थी वृत्ति धरनाते हैं। परन्तु आज भी विश्व के अनेक देशों में कुछ जातियाँ घाम-तोर पर निर्भर एवं निर्गन्त रही हैं। कुछ देशों में रंग के आधार पर भेदभाव करता जाता है, जबकि अन्य समाजों में धर्म के आधार पर समाज के एक वर्ग की उपेक्षा की जाती है।

निम्न इन सभी कारणों में वगानुगत आर्थिक विषमता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक वान और भी है। सामान्य काल में आर्थिक विषमता में अधिप वृद्धि नहीं होती तथा राजानुगत कारणों से गरीब व धनी का अन्तर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। परन्तु जब जन-संख्या की वृद्धि की तुलना में राष्ट्रीय उत्पादन नहीं बढ़ पाता तथा वस्तुओं के उत्पाद के कारण मूल्य-वृद्धि प्रारम्भ हो जाती है तो हुए वर्ग भी कारण ऐसे बन जाते हैं जिनमें आर्थिक विषमता स्थिति गति में घटती है तथा गरीब जितनी तेजी से गरीब होते हैं उतनी ही तेजी से धन-सम्पत्ति व आय का केन्द्रीकरण धनी लोगों के पास होता जाता है। ये कारण हम पता हो सकते हैं —

(१) जमानों की तथा णायदाजनों।

(२) जनसंख्या।

(३) जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक वृद्धि व निरंतर की वृद्धि।

(४) निर्यात एवं आयात का स्तर।

गुजरा है। देश की जन-संख्या १९५१ व १९७५ के बीच लगभग सत्तर प्रतिशत बढ़ी है जबकि अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन इतना नहीं बढ़ पाया। इसके साथ ही सरकार की घाटे की वित्त-व्यवस्था एवं भारी सार्वजनिक व्यय के कारण जन-साधारण के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ी। फलतः एक ओर तो वस्तुओं का अभाव बना रहा, दूसरी ओर इनकी माग में वृद्धि होती चली गई।

यदि ऐसी परिस्थिति में व्यवसायी वर्ग में स्वार्थपूर्ति की भावना न रहकर अपरिग्रह एवं जन-साधारण के प्रति सौहार्द का दृष्टिकोण रहता तो संभवतः आर्थिक विषमता में वृद्धि नहीं हुई होती; परन्तु जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, करो की चोरी, सूदखोरी आदि सभी प्रकार के अनुचित तरीकों का प्रयोग करके उन्होंने अपनी सम्पत्ति में वृद्धि करने का यत्न किया।

मोटे अनुमानों के अनुसार १९६५ व १९७५ के बीच बिडला व टाटा की आर्थिक सत्ता में क्रमशः तीन गुनी व दो गुनी वृद्धि हुई। अनेक दूसरे व्यावसायिक परिवारों के धन-सम्पत्ति में इतनी ही या इससे अधिक वृद्धि हुई है, परन्तु ऐसे हजारों अन्य परिवार हैं जिन पर अभी तक अर्थशास्त्रियों अथवा सरकार का शायद ध्यान नहीं जा पाया है, परन्तु जिन्होंने अन्यायपूर्ण एवं अनैतिक तरीकों से पिछले दो दशकों में धन बटोरा है तथा आगे भी जिनके व्यवसाय करने के तरीकों में सुधार आने की संभावना कम ही दिखाई देती है।

यह भी एक बिडम्बना ही है कि जन-संख्या की वृद्धि निर्धन परिवारों में धनी परिवारों की अपेक्षा अधिक होती रही है। अज्ञान, अशिक्षा या और कोई भी कारण इसके लिए उत्तरदायी रहा हो, इसके परिणाम तो स्पष्ट ही हैं, गरीब इसके कारण और अधिक गरीब होता गया है।

सरकारी नीति एवं आर्थिक व्यवहार में समताभाव की आवश्यकता :

यह ठीक है कि पिछले दो अर्द्ध दशकों में भारत में ही नहीं अपितु मसूचे विश्व में सरकार ने ऐसे कार्यक्रमों एवं नीतियों को क्रियान्वित किया है, जिनका उद्देश्य जहाँ एक ओर गरीब वर्ग को बेहतर अवसर, शिक्षा एवं सुविधाएँ देना था, जबकि दूसरी ओर अमीर वर्ग पर प्रगतिशील रूप से कर लगाकर उनकी धन-समृद्धि की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना था। परन्तु वास्तव में क्या ये नीतियाँ सफल हो सकी? क्या सरकार गरीब व अमीर के अन्तर को

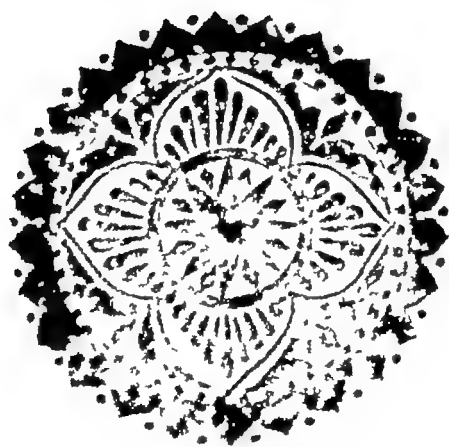
बढ़ने में रोक पाई ? क्या सरकारों कार्यदलों का लाभ वस्तुतः गरीब को मिल गया ? इन सभी का उत्तर है, 'नहीं' ।

सरकारी नीतियों व कार्यदलों की क्रियान्विति का दायित्व प्रशासनिक अधिकारियों पर होता है । यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि अधिकार प्रशासनिक अधिकारी समाज के सम्पूर्ण व उच्च वर्ग में आते हैं तथा इनकी शक्तों में गरीब लोगों को लाभ पहुँचाने में कोई श्रान्ति नहीं होती । बहुधा जो नीति निर्धन लोगों के सम्प्राप्त हेतु व्यय की जाती है, वह उन्हीं परिणाम में उन तक पहुँच नहीं पाती । गरीब लोगों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों का व्यवहार मोहार्द्रपूर्ण न होकर आदेष्टात्मक होता है । पक्षपात व अन्याय के गिहार होने पर भी निर्धन व्यक्ति इतना साहस नहीं जुटा पाते कि अधिकारी-वर्गों तक अपनी बात पहुँचा सकें । उन्हीं कारणों से निर्धन व्यक्तियों के लिए अपनार्थ गई नीतियाँ एक मर्यादित बनकर रह जाती हैं । दुःख की बात तो यह है कि निर्धन परिणामों में चुनकर जाने वाले प्रशासनिक अधिकारी भी गरीबों के प्रति सहानुभूति नहीं करने पाते । यह स्वाभाविक है कि जब उच्च अधिकारी एवं मन्त्रिमण्डल सच्चे अर्थों में निर्धन व्यक्ति की सहायता नहीं करते (यद्यपि मोरिछों, प्रतिवेदनों, विधान सभाओं व संसद में उनकी चर्चा काफी करने ?) तो फिर नीति के स्तर पर बैठे तर्जकारियों में गरीब के प्रति सहानुभूति की अपेक्षा करना व्यर्थ होता ।

इसके विपरीत धनी व्यक्तियों को लाभान्वित करने या अपना 'वाम नियोजन' में कोई समुचित नहीं होती । लाभप्रद व्यवसाय के लिए धनी व्यक्ति का जहाँ पूँजी की सुव्यवस्था या लाभ प्राप्त है, वहीं उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों व तर्जकारियों की सहानुभूति भी मिली हुई है । परिणाम यह होता है कि सरकार अधिक विषयों को सम करने हेतु नीतियों की प्राप्ति करती है परन्तु सामान्य में इन नीतियों की जिस रूप में क्रियान्विति होती है, उसके इस स्तर पर जो प्रति प्रदान नहीं हो सकती ।

व्यापार संचालन एवम् कर-वचना जहाँ अल्पकाल में निर्धन व्यक्तियों के अधिकारों के हनन एवम् हमारे लिए धनोपार्जन को सुलभ बनाते हैं, वही समाज में ऐसी विवृतियाँ उत्पन्न कर देते हैं जो हमारे लिए भी दीर्घकाल में आत्म घाती हो सकती हैं।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि निर्धन लोगों की सख्या धनी व्यक्तियों की तुलना में कई गुनी है। वे अकिंचन एवम् अभावग्रस्त हैं और शायद इसलिए धनिक वर्ग के प्रति उनका विद्रोह आज दबा हुआ है। परन्तु रूस व चीन की आतियाँ हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इसके पहले कि निर्धन व्यक्तियों का आक्रोश ज्वालामुखी बनकर विस्फोट करे, यह हम सभी के हित में है कि व्यावसायिक एवम् प्रशासनिक क्षेत्रों में सलग्न सभी लोग उनके प्रति सममान जागृत करें तथा उनके प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करना प्रारम्भ करें।

समता-समाज रचना में शिक्षा की भूमिका

□ श्री सीभाग्यमल श्रीश्रीमाल

बनी रहती है जिससे उनके जीवन में कोई विशेष अन्तर नहीं आता। जैसी वे जातियाँ सैकड़ों वर्षों पूर्व थी, आज भी वही है। वास्तव में सामाजिक जीवन की निरन्तरता में वांछित परिवर्तन लाकर उसे प्रगतिशील बनाये रखना शिक्षा की व्यापकता है।

शिक्षा . नैतिक चेतना की वाहक :

प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री श्री ब्राउन के मतानुसार 'शिक्षा एक जागरूक नियन्त्रित प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाती है और फिर व्यक्ति के द्वारा समाज में परिवर्तन आता है।' शिक्षा का सम्बन्ध मात्र ज्ञान से नहीं है, उसका सही प्रतिफल तो समाजोपयोगी शिष्टाचरण है। इस प्रकार शिक्षा बुद्धि-पक्ष के साथ-साथ भाव पक्ष पर भी बल देती है। शिक्षा मानव में मानवीय संवेदनाओं को सचेत कर नैतिक चेतना लाती है। यदि शिक्षा व्यक्ति में ज्ञान, रुचि, आदर्श, आदत तथा उसकी प्रतिभा को विकसित करने में असमर्थ है तो वह सच्चे अर्थ में शिक्षा नहीं कहला सकती।

शिक्षा : व्यक्ति, वातावरण और समाज का विकासशील सामंजस्य :

शाब्दिक अर्थ में शिक्षा एक द्विमुखी क्रिया है जिसमें, सीखना, सिखाना व शिष्य-गुरु की परम्परा सन्निहित है। दोनों का सक्रिय होना, अनिवार्य आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के जीवन में सम्पर्क, अनुभव और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अनुकरण और अभ्यास से भी अनेक बातें सीखी जाती हैं। भावात्मक, एकता सहानुभूति, सहयोग और करुणा जैसे सद्गुण पारिवारिक या सामाजिक जीवन में ही विकसित हो सकते हैं। जन सम्पर्क से व्यक्ति में सामाजिकता आती है। व्यक्ति अपने तथा दूसरों के अनुभवों से अनेक बातें सीखता है। वातावरण और परम्पराएँ भी व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार जीवन में आने वाले समस्त परिवर्तन अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा की देन हैं। इस अर्थ में जीवन ही शिक्षा है और मानव का सम्पूर्ण जीवन शिक्षा का काल है। शिक्षा वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य में नैतिक चरित्र और मुक्त विचार उत्पन्न कर उसकी रुचि और प्रतिभा के अनुसार उसके समाजोपयोगी चरम विकास में सहायक होती है। मानव स्वयं विकासशील है। वह स्वचालित है। प्रारम्भ में वह अपूर्ण है। वह पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। उसमें अनेक रुचियाँ, प्रतिभाएँ, क्षमताएँ और शक्तियाँ छिपी हुई हैं। उन क्षमताओं और शक्तियों को जागृत करना शिक्षा है। मानव में वातावरण और बाह्य परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने की अद्भुत क्षमताएँ हैं। इस प्रकार कहना होगा कि शिक्षा व्यक्ति, वातावरण और समाज का विकासशील सामंजस्य है।

शिक्षा की प्रक्रिया के विभिन्न स्वरूप :

शिक्षा की प्रक्रिया के अनेक स्वरूप हो सकते हैं। एक सभ्य और उन्नत

समाज अपने नवीन सदस्यों का समाज का उपयोगी बन बनाने के लिए उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के अनुकूल उनके व्यक्तित्व का समुचित विचार कर उन्हें एक सुशिक्षित सदस्य के रूप में वर्गीकृत करने के लिए ज्ञान और प्रज्ञान में अपने-अपने योगदान देते हैं। ये सब उच्च शिक्षा के विभिन्न स्तरों कहलाते हैं। ये चार प्रकार के हो सकते हैं —

१. निर्यात और अनिर्यात शिक्षा
२. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा
३. वैयक्तिक और सामूहिक शिक्षा
४. सामान्य और विशिष्ट शिक्षा

शिक्षा सत्य समाज की अनिवार्य आवश्यकता

हमारे प्रभाव में लगी लोदी अनुभवों, उद्योगों ने प्राप्त ज्ञान, विज्ञान और कला के भण्डार को एक और सुरक्षित रखती है जो हमारी और अपनी प्रशिक्षण अनुभवों को निरंतर विरामहीन बनाये रखती है। मानव समाज का यह विकास-पर शिक्षा की धुरी पर घूमता है। यह हमें ही ज्ञान की समस्त दीर्घा, उत्पत्ति का मार्ग प्रदर्शित करती है। सचित ज्ञान क्षीण होना चला जायेगा, नये सचि प्रमाणों के बिना जायेगी और अन्त में मानव को साधन विहीन अवस्था की ओर ले जाने का विचार होगा। समाज को इस परामर्श से बचाने और उसे निरंतर प्रगामी बनाने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा साधन है। शिक्षा सत्य समाज की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। यह आवश्यकता व्यक्तिगत विकास और सामूहिक विकास के लिए शिक्षा सत्य समाज के विकास के लिए होती है।

जा सकता है ।

शिक्षा विभिन्न विश्वासो, मतवादों तथा विचारों के बीच एक समन्व-यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करती है । सामाजिक हित को व्यक्तिगत हित से बढ़कर समझना, प्रत्येक मत व विचार को धैर्यपूर्वक सुनना, विरोधी विचारों और मत-वादों का सम्मान करना, दूसरे की भावनाओं को ठेस न पहुँचाना तथा अपना मत निर्भीक होकर प्रस्तुत करना ऐसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक गुण हैं जो शिक्षा द्वारा लाये जा सकते हैं । विभिन्न परिवारों और परम्पराओं में पले व्यक्तियों को अन्ध-विश्वासों और रूढ़ियों से ऊपर उठाकर समाज के प्रति चिन्तनशील बनाना और उनमें सद्भाव उत्पन्न करना शिक्षा का महत्त्वपूर्ण कार्य है ।

समता-समाज की रचना :

इस प्रकार से परिमार्जित व्यक्ति ही समता-समाज का रचयिता बन सकेगा । वह 'स्व' को प्रकाशित करेगा, स्वयं ऊँचा उठेगा और समाज को ऊँचा उठावेगा । यह सच है कि आसक्ति से राग और द्वेष का जन्म होता है । राग आकर्षण और द्वेष विकर्षण पैदा करता है । स्व-पर, अपना-पराया, राग-द्वेष, आकर्षण-विकर्षण के कारण ही जीवन में सदा संघर्ष अथवा द्वन्द्व की स्थिति बनती है और उससे क्षोभ, प्रतिकार करने की मानव उतारू हो जाता है । सतुलन खो देना ही विषमता को आमंत्रित करना है । उत्तेजना अथवा सवेगों से प्रभावित होकर मानव स्वाभाविक समता से कोसों दूर हो जाता है और विषमता के कीचड़ में अवगाहन करने लगता है जिससे स्वयं गंदा बनता है और आस-पास को भी गन्दा बना देता है ।

अतः वास्तविक शिक्षा इस सबके परिष्कार के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका का कार्य सम्पन्न कर सकती है । समता-समाज की रचना में शिक्षा की भूमिका का महत्त्व यही है ।

४४

समता-समाज-रचना में साहित्य की भूमिका

□ डॉ० नरेन्द्र भानावत

साहित्य की रचना-प्रक्रिया में साहित्यकार योगी अथवा साधक की भाँति ही तटस्थ, निरपेक्ष और सासारिक वासनाओं से उपरत हो जाता है। इस मन-स्थिति में जो साहित्य रचा जाता है, उसका आस्वाद न सुखात्मक होता है न दुखात्मक। आचार्यों ने इसे आनन्द की सज्ञा दी है। इस दशा में परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले भाव तिरोहित हो जाते हैं। भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या जैसे दुखात्मक और लोभ, प्रेम, उत्साह, जैसे सुखात्मक भाव अपने उत्तेजक रूप को छोड़कर समरसता में परिणत हो जाते हैं। विज्ञान की शब्दावली में यदि कहें तो यह वह स्थिति है जिसमें ताप (Heat) प्रकाश (Light) में रूपान्तरित होता है। इस मनोदशा में शत्रु, शत्रु नहीं रहता। सारे द्वन्द्व शान्त हो जाते हैं, और मनकी वृत्तियाँ भीतर के तारों से इस प्रकार जुड़ जाती हैं, कि सारे विभाव और विकार शान्त हो जाते हैं। इस मानसिक एकाग्रता और वृत्ति-संयमन में सार्वजनीन भाव का ऐसा विकास होता है जिसमें विशेषीकृत व्यक्तित्व साधारण बन जाता है। साधारणीकरण की यह प्रक्रिया समत्व दर्शन की निकटवर्ती प्रक्रिया है।

पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों की दृष्टि भावों के उदात्तीकरण की इस रस-दशा तक नहीं पहुँची है। यही कारण है कि वहाँ साहित्य में शान्ति की अपेक्षा संघर्ष को, सुखात् भाव की अपेक्षा दुखान्त भाव को और नायक के मगल की अपेक्षा उसके सत्रास और मरण को मुख्यता दी गई है। पर भारतीय दृष्टि इससे भिन्न रही है। यहाँ नायक के जीवन में संघर्ष आता है, कठिनाइयाँ आती हैं, पर वह अपने पुरुषार्थ के बलपर धैर्य पूर्वक उन पर विजय प्राप्त करता हुआ अन्त में मगल को प्राप्त करता है। वह मरता नहीं वरन् मृतको को भी जीवन प्रदान करता है। उसकी आस्था, युद्ध, हिंसा और रक्तपात में न होकर, आत्म-संयम, अहिंसा और करुणा में है। वह केवल युद्धवीर नहीं है, वह धर्मवीर, कर्मवीर और दानवीर भी है। धैर्य और साहस का धनी होने के कारण उसे धीरोदात्त कहा गया है।

साहित्य में सवेदना के स्तर पर समता का जो स्वर उभरता है वह केवल मनुष्य समुदाय तक सीमित नहीं रहता। उसकी परिधि में मनुष्येतर जीवधारी सभी प्राणी और प्रकृति के नाना तत्त्व भी समाहित होते हैं। समष्टि रूप में आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का ऐक्य साहित्य में अनुभूत होता है। साहित्य में लिंग, जाति, वर्ण, धर्म, मत, सम्प्रदाय आदि के भेद समाप्त हो जाते हैं। वहाँ मर्द केवल मर्द नहीं रहता और स्त्री केवल स्त्री नहीं रहती। आत्मीयता का इतना विस्तार हो जाता है और सम्बन्धपरकता की भाव-भूमि इतनी व्यापक हो जाती है कि उसमें समस्त ब्रह्माण्ड समा जाता है। यहाँ नारी वासना की नहीं साधना-की, भोग की नहीं त्याग की और दुर्बलता की नहीं शक्ति की प्रतीक बनकर आती है। पत्नीत्व के रूप में वह पश्चिमी साहित्य की भाँति केवल वाइफ

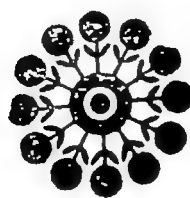
(Wife) के दाएर में संलग्न नहीं है । सम्पत्ति, दारा, भार्या, देवी और प्रियतमा । मृत्यु में उसे नानाविध सामाजिक और पारिवारिक निमित्त भी निभाने होते हैं । समाज तथा मृत्यु में उसकी उत्पत्ति समाज की स्नेह-सूत्र में बाधती है ।

साहित्य में पशु-पक्षियों या चरित्र और व्यवहार इन प्रमाण चित्रित होता है कि उसमें उन गुणों की विकसित करने की प्रेरणा मिलती है जिनका होना समता-समाज के लिये आवश्यक होता है । ये गुण हैं—नहकार, नहयोग, प्रेम, वैराग्य, तप, व्यवसायता, प्रामाण्यता, परिश्रम, आत्मनिर्भरता, स्वतन्त्रता, धर्मशुद्धि, आत्म-तपस आदि । कानिदान के 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' के दो प्रमाण हमारे इस तथ्य के प्रमाण हैं । एक प्रमाण उन समय का है जब शाकुन्तला राजा द्रुपद के आश्रम में विराजित होती है तो मृगयाकर उसका वस्त्र पीछे से अपने मुँह में पकड़ लेता है । मानव और पशु के परस्पर प्रेम का यह किनारा आत्मीयतापूर्ण साहित्य और शिक्षण-निष्कर्ष अनुभव है ।

दूसरा प्रमाण मृग के सींग पर मृगी की बार्हि आंग के जुझाने का है । इन प्रमाण के माध्यम से साहित्य ने मृग के लक्ष्य और मृगी के निर्भीक प्रेम भाव को प्रतिबिम्बित किया है । मृगी का हृदय आश्चर्य है कि उसके प्रिय के सींग ने उसकी रक्षा की । किसी प्रकार की जानि नहीं हो सकती । इस प्रकार के अनेकानेक प्रमाण साहित्य में विद्यमान हैं जिनसे साहित्य के विधान फलन पर चित्रित हैं । समता-समाज-समाज में इन प्रमाणों से उद्बोधन और प्रेरणा मिल सकती है ।

भी शायद यही लक्ष्य है। इस विन्दु पर आकर समाज और साहित्य दोनों का लक्ष्य एक हो जाता है और दोनों एक दूसरे के सम्पूरक बन जाते हैं। इस संदर्भ में साहित्य एक और समाज का दर्पण बनकर उसकी सफलताओं और दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण करता है, बुराइयों के प्रति वितृष्णा पैदा करता है और अच्छाइयों के प्रति रुचि जागृत करता है। दूसरी ओर साहित्य समाज के लिये दीपक के रूप में मार्गदर्शक बनता है। इस रूप में साहित्यकार केवल इस बात से सन्तुष्ट नहीं रहता कि 'हम कैसे हैं'—इसका चित्रण भर कर दिया जाय, बल्कि 'हमें कैसे होना चाहिए' इस आदर्श को भी वह रूपायित करना चाहता है। इन दोनों के युगपत् चित्रण को 'आदर्शोन्मुख यथार्थवाद' की संज्ञा दी गई है। समता-समाज-रचना में साहित्यकार की यही दृष्टि उपादेय है।

पर दुःख इस बात का है कि आज का साहित्य पश्चिमी प्रभाव के कारण जीवन को पुरुषार्थ साधन के रूप में न देख कर समस्याओं के रूप में देखने लगा है। फलस्वरूप सृजना के स्थान पर अनुकरण और सस्कारशीलता के स्थान पर वृत्तियों को उभारने की व्यावसायिकता पनप रही है। भीतर की शक्तियों को संगठित करने के बजाय आज का तथाकथित सस्ता मनोरजनात्मक साहित्य उन्हें बिखेरने में लगा है। फलतः भराव के स्थान पर विखराव, आस्था के स्थान पर निराशा, समता के स्थान पर विषमता और शान्ति के स्थान पर संघर्ष घट रहा है। साहित्य की इस प्रवृत्ति को रोकना होगा और इसके स्थान पर लोकहितवादी, सस्कारशील, जीवनोत्कर्षकारी साहित्यनिर्माण को बढ़ावा देना होगा। यह तो नहीं कहा जा सकता कि ऐसे सत्साहित्य के निर्माण की गति रुक गई है पर यह अवश्य है कि ऐसा साहित्य आम आदमी तक पहुँच नहीं पा रहा है। ऐसे साहित्य को बोधगम्य और लोक सुलभ बनाने के हमारे प्रयत्नों में ही समता-समाज-रचना में साहित्य की भूमिका की सफलता-असफलता निर्भर है।

प्राकृत साहित्य में समता का स्वर

□ डॉ० प्रेमसुमन जैन

प्राकृत साहित्य कई दृष्टियों से सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में समता का पोषक है। इस साहित्य की आधारशिला ही समता है, क्योंकि भाषागत, पात्रगत एवं चिन्तन के धरातल पर समत्वबोध के अनेक उदाहरण प्राकृत साहित्य में उपलब्ध हैं।

जन-भाषाओं का सम्मान

भारतीय साहित्य के इतिहास में प्रारम्भ से ही संस्कृत भाषा को अधिक महत्त्व मिलता रहा है। संस्कृत की प्रधानता के कारण जन-सामान्य की भाषाओं को प्रारम्भ में वह स्थान नहीं मिल पाया, जिसकी वे अधिकारिणी थी। अतः साहित्य-सृजन के क्षेत्र में भाषागत विषमता ने कई विषमताओं को जन्म दिया है। प्रबुद्ध और लोक-मानस के बीच एक अन्तराल बनता जा रहा था। प्राकृत साहित्य के मनीषियों ने प्राकृत भाषा को साहित्य और चिन्तन के धरातल पर संस्कृत के समान प्रतिष्ठा प्रदान की। इससे भाषागत समानता का सूत्रपात हुआ और संस्कृत तथा प्राकृत, समानान्तर रूप से भारतीय साहित्य और आध्यात्म की सवाहक बनीं।

प्राकृत साहित्य का क्षेत्र विस्तृत है। पालि, अर्धमागधी, अपभ्रंश आदि विभिन्न विकास की दशाओं से गुजरते हुए प्राकृत साहित्य पुष्ट हुआ है। प्राकृत भाषा के साहित्य में देश की उन सभी जन-बोलियों का प्रतिनिधित्व हुआ है, जो अपने-अपने समय में प्रभावशाली थीं। अतः प्रदेशगत एवं जातिगत सीमाओं

को तोड़कर प्राकृत साहित्य ने पूर्व से मागधी, उत्तर से शौरसेनी, पश्चिम से पैचाशी, दक्षिण से महाराष्ट्री आदि प्राकृतों को सहर्ष स्वीकार किया है। किसी भी साहित्य में भाषा की यह विविधता उसके समत्वबोध की ही द्योतक कही जायेगी।

शब्दगत-समता :

भाषागत ही नहीं, अपितु शब्दगत समानता को भी प्राकृत साहित्य में पर्याप्त स्थान मिला है। केवल विभिन्न प्राकृतों के शब्द ही प्राकृत साहित्य में प्रयुक्त नहीं हुए हैं, अपितु लोक में प्रचलित उन देशज शब्दों की भी प्राकृत साहित्य में भरमार है, जो आज एक शब्द-सम्पदा के रूप में विद्वानों का ध्यान आकर्षित करते हैं। दक्षिण भारत की भाषाओं में कन्नड़, तमिल आदि के अनेक शब्द प्राकृत साहित्य में प्रयुक्त हुए हैं। संस्कृत के कई शब्दों का प्राकृतीकरण कर उन्हें अपनाया गया है। अतः प्राकृत साहित्य में शब्दों में यह विषमता स्वीकार नहीं की गयी है कि कुछ विशिष्ट शब्द उच्च श्रेणी के हैं, कुछ निम्न श्रेणी के, कुछ ही शब्द परमार्थ का ज्ञान करा सकते हैं कुछ नहीं। इत्यादि।

शिष्ट और लोक का समन्वय :

प्राकृत साहित्य कथावस्तु और पात्र-चित्रण की दृष्टि से भी समता का पोषक है। इस साहित्य की विषय वस्तु में जितनी विविधता है, उतनी और कही उपलब्ध नहीं है। संस्कृत में वैदिक साहित्य की विषय वस्तु का एक निश्चित स्वरूप है। लौकिक संस्कृत साहित्य के ग्रन्थों में आभिजात्य वर्ग के प्रतिनिधित्व का ही प्राधान्य है। महाभारत इसका अपवाद है, जिसमें लोक और शिष्ट दोनों वर्गों के जीवन की भाकियाँ हैं। किन्तु आगे चलकर संस्कृत में ऐसी रचनाएँ नहीं लिखी गयीं। राजकीय जीवन और सुख-समृद्धि के वर्णन ही इस साहित्य को भरते रहे, कुछ अपवादों को छोड़कर।

प्राकृत साहित्य का सम्पूर्ण इतिहास विषमता से समता की ओर प्रवाहित हुआ है। उसमें राजाओं की कथाएँ हैं तो लकड़हारों और छोटे-छोटे कर्म शिल्पियों की भी। बुद्धिमानों के ज्ञान की महिमा का प्रदर्शन है, तो भोले अज्ञानी पात्रों की सरल भगिमाएँ भी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय जाति के पात्र कथाओं के नायक हैं तो शूद्र और वैश्य जाति के साहसी युवकों की गौरवगाथा भी इस साहित्य में वर्णित है। ऐसा समन्वय प्राकृत के किसी भी ग्रन्थ में देखा जा सकता है। 'कुवलयमालाकहा' और 'समराइच्चकहा' इस प्रकार की प्रतिनिधि रचनाएँ हैं। नारी और पुरुष पात्रों का विकास भी किसी विषमता से आक्रान्त नहीं है। इस साहित्य में अनेक ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं जिनमें पुत्र और पुत्रियों

के बीच कोई दीवार नहीं खड़ी की गयी है। बेटी और बहू को समानता का दर्जा प्राप्त रहा है। अतः सामाजिक पक्ष के जितने भी दृश्य प्राकृत साहित्य में उपस्थित किये हैं, उनमें निरन्तर यह आदर्श सामने रखा गया है कि समाज में समता का उत्कर्ष हो एवं विषमता की दीवारे तिरोहित हो।

प्राणीमात्र की समता :

आध्यात्मिक क्षेत्र में समता के विकास के लिए प्राकृत साहित्य का अपूर्व योगदान है। प्राणीमात्र को समता की दृष्टि से देखने के लिए समस्त आत्माओं के स्वरूप को एक माना गया है। देहगत विषमता कोई अर्थ नहीं रखती है यदि जीवगत समानता की दिशा में चिन्तन करने लग जायें। सब जीव समान हैं, इस महत्त्वपूर्ण तथ्य को स्पष्ट करने के लिए प्राकृत साहित्य में अनेक उदाहरण दिये गये हैं। परिमाण की दृष्टि से सब जीव समान हैं। ज्ञान की शक्ति सब जीवों में समान है, जिसे जीव अपने प्रयत्नों से विकसित करता है। शारीरिक विषमता पुद्गलो की वनावट के कारण है। जीव अपौद्गलिक है, अतः सब जीव समान हैं। देह और जीव में भेद-दर्शन की दृष्टि को विकसित कर इस साहित्य ने वैषम्य की समस्या को गहरायी से समाधित किया है। 'परमात्म-प्रकाश' में कहा गया है कि जो व्यक्ति देह-भेद के आधार पर जीवों में भेद करता है, वह दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य को जीव का लक्षण नहीं मानता। यथा—

देहविभेदं यो कुरुते जीवह भेद विचिन्तु ।

सोऽणं विलम्बयन् मुण्डं तद् दसगुणं चरिन्तु ॥१०२॥

अभय से समत्व :

विषमता की जननी मूल रूप से भय है। अपने शरीर, परिवार, धन आदि सबकी रक्षा के लिए ही व्यक्ति औरों की अपेक्षा अपनी अधिक सुरक्षा का प्रबन्ध करता है और धीरे-धीरे विषमता की खाई बढ़ती जाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही 'सूत्रकृतांग' में कहा गया है कि समता उसी के होती है जो अपने को प्रत्येक भय से अलग रखता है—

सामाड्यमाहु तस्सज्जो अप्पाण भएण दसए ।

१-२-२-१७

अतः अभय से समता का सूत्र प्राकृत ग्रन्थों ने हमें दिया है। वस्तुतः जब तक हम अपने को भयमुक्त नहीं करेंगे तब तक दूसरों को समानता का दर्जा नहीं दे सकते। अतः आत्मा के स्वरूप को समझकर राग-द्वेष में ऊपर उठना ही अभय में जीना है, समता की स्वीकृति है।

विषमता की जननी व्यक्ति का अहंकार भी है। पदार्थों की अज्ञानता से अहंकार का जन्म होता है। हम मान में प्रसन्न और अपमान में क्रोधित होने लगते हैं और हमारा ससार दो खेमों में बंट जाता है। प्रिय और अप्रिय की टोलियाँ बन जाती हैं। प्राकृत के ग्रन्थ यही हमें सावधान करते हैं। 'दश-वैकालिक' का सूत्र है कि जो वन्दना न करे, उस पर कोप मत करो और वन्दना करने पर उत्कर्ष (घमंड) में मत आओ—

जे न वन्दे न से कुप्पे वन्दिओ न समुक्क से ।

५-२-३०

तो तुम समता धारण कर सकते हो ।

अप्रतिबद्धता : समता

समता के विकास में एक बाधा यह बहुत आती है कि व्यक्ति स्वयं को दूसरों का प्रिय अथवा अप्रिय करने वाला समझने लगता है। जिसे वह ममत्व की दृष्टि से देखता है उसे सुरक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करता है और जिसके प्रति उसे द्वेष पैदा हो गया है, उसका वह अनिष्ट करना चाहता है। प्राकृत साहित्य में इस स्थिति से बहुत सतर्क रहने की कहा गया है। किसी भी स्थिति या व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्धता समता का हनन करती है अतः 'भगवती आराधना' में कहा गया है कि सब वस्तुओं से जो अप्रतिबद्ध है (ममत्वहीन) वही सब जगह समता को प्राप्त करता है—

सव्वत्थ अपडिबद्धो उवेदि सव्वत्थ समभाव ।

(भ० आ० १६८३)

समता सर्वोपरि :

समता की साधना को प्राकृत भाषा के मनीषियों ने ऊँचा स्थान प्रदान किया है। अभय की बात कहकर उन्होंने परिग्रह-संग्रह से मुक्ति का संकेत दिया है। भयातुर व्यक्ति ही अधिक परिग्रह करता है। अतः वस्तुओं के प्रति ममत्व के त्याग पर उन्होंने बल दिया है, किन्तु समता के लिए सरलता का जीवन जीना बहुत आवश्यक बतलाया गया है। बनावटीपन से समता नहीं आयेगी, चाहे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो। यदि समता नहीं है, तो तपस्या करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, मौन रखना आदि सब व्यर्थ है—

किं काहदि वणवासो कामक्लेसो विचित्त उववासो ।

अज्झय मोणयहुदी समदारहियस्स समणस्स ॥

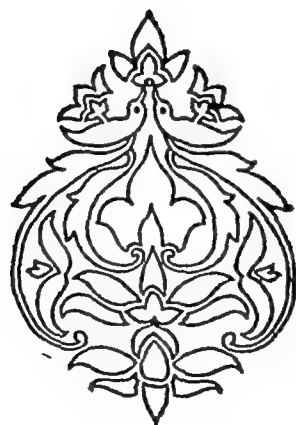
(नियमसार० १२४)

प्राकृत साहित्य में सामायिक की बहुत प्रतिष्ठा है। सामायिक का मुख्य लक्षण ही समता है। मन की स्थिरता की साधना समभाव से ही होती है। त्रण-कचन, शत्रु-मित्र, आदि विषमताओं में आसक्ति रहित होकर उचित प्रवृत्ति करना ही सामायिक है। यही समभाव-सामायिक का तात्पर्य है। यथा—

समभावो सामाद्य तण-कचण सत्तु-मित्त विसउत्ति ।

णिरभिसगचित्त उच्चिय पवित्तिप्यहारण च ॥

इस तरह प्राकृत साहित्य में समता का स्वर कई क्षेत्रों में गुंजित हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि उसका वर्तमान जीवन में व्यवहार हो। आज की विकट समस्याओं से जूझने के लिए समता-दर्शन का व्यापक उपयोग किया जाना अनिवार्य हो गया है।

लोक-साहित्य में समता-समाज की गूंज

□ डॉ० महेन्द्र भानावत

मन में समता धारना और समता रखना बड़ा मुश्किल है। यही मुश्किल विषमता का कारण है। अनपढ़ों की बात छोड़ दे, मैंने तो कई पढ़े-लिखे, सभ्य-सुसंस्कृत कहे जाने वाले परिवारों में भी रात-दिन की होनेवाली चिक्-चिक् सुनी है, और कई बार जब उसकी तह में जाने का प्रयत्न किया तो हाथ कुछ नहीं आया। कोई खमस खाने को तैयार नहीं तो समता कहाँ से आयेगी? यदि समता नहीं है तो शांति भी नहीं है, और जहाँ ये नहीं है वहाँ अच्छा कुछ नहीं है। समता को मैं सुख, समृद्धि और शांति का 'पाया' समझता हूँ। आप जितने समतावान हैं उतने ही सुखी हैं। आपका जीवन शांतिमय है और आप समृद्ध हैं। जो केवल पैसे से अपनी समृद्धि आकता है वह तन से तरा-तृप्त है पर मन से उतना ही रिक्त है। इसलिये यदि मन हमारा भरेगा नहीं तो भरा हुआ तन भी बोझिल लगेगा।

यदि हमें समता चाहिये तो अपने आपको मन से जोड़ना होगा। तन से जुड़ा व्यक्ति तिनका हो सकता है जो किसी को जन्म नहीं दे सकता अपितु जो स्वयं ही अर्थहीन मरण होता है पर मन से जुड़ा व्यक्ति उस 'कलम' की तरह है जिसे लगाने पर पौधा तैयार होता है। सुख-दुःख तो मन का है। मन को मनाइये। मन यदि मान गया तो फिर रगड़ा कुछ नहीं रहा। बच्चा बारवास जाता है तो माँ भलावण देती है—तेरा मन माने सो करना, क्योंकि वह जानती है कि मन हमेशा सही होता है। उसे जो सही सुन-समझ लेता है, वह कहीं भी

भटकता नहीं है। इसलिये वह बच्चे का ध्यान मन पर केन्द्रित करती है। मन चगा है तो हमारे आगन में गगा है। मन चगा नहीं है तो गगा भी गोते जैसी लगती है।

सुखी परिवार और सुखी समाज का समता एक बीज-मंत्र है। सबके साथ समभाव और सम दृष्टि हो, बराबरी की भावना हो, यही सफल जीवन का मूल मंत्र है पर ऐसा होता नहीं है। जहाँ नहीं होता है वहाँ विसंगति और विच्छेद खलता है, वहाँ परिवार टूटा हुआ है। यह टूटन एक प्रकार की मारक घुटन पैदा करती है। कई आत्महत्याएँ इसी कारण होती हैं। अधिकतर लड़ाई-झगड़ों का मूल भी यही मिलेगा।

लोक-साहित्य, लोक-संस्कृति और लोक-कलाओं से जुड़ी जितनी भी विधाएँ हैं उन सब में समता भाव ही प्रमुख रूप से उभरा हुआ मिलता है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। ऊँच-नीच की वहाँ ऊँचाई-नीचाई नहीं है। वहाँ ऊँचे कहे जानेवाले को ऊँचा फल नहीं मिलता। उसके लिये भी प्रतिष्ठा-पूजा-अर्चना का वही विधान है जो दूसरों के लिये है। यह लोक-भूमि ऊँच-नीच और समृद्धि-ऐश्वर्य के भेदभावों से सदैव ऊपर रही है। यहाँ सब समान है। जितने भी वार-त्याहार-व्रत कथाएँ और अनुष्ठान हैं उन्हें मनाने-पूरने के सभी बराबर हक रखते हैं और फल तथा कामना के भी सब समान भागी हैं। मैंने भील, भगी, धोवी, राजपूत, गोछा, बलाई, तबोली, ब्राह्मण, बनिया सभी जाति की लड़कियों में सभी के अकन मडते देखे हैं। एक से गीत, एक से अनुष्ठान। कितनी समता-समानता है इनमें! इस भाव का जितना विस्तार होगा, उतना ही सुख बढ़ेगा और दुःख बटेगा।

पहले जैसा बराबरी परिवार अब कहाँ रहा? मेरी दृष्टि में अब कोई बिरला ही हो जो वैसे परिवार में सुख शांतिपूर्वक रह सके। यदि उसी तरह का परिवार हो तो प्रतिदिन ही भारत-महाभारत स्मरण हो आये। परन्तु पहले कितनी विशाल भावनाये थी। सबके सब साथ रहते थे पर कहीं तीसरा कान नहीं सुन पाता था कि कोई अठोक घटना घटी हो। आज छोटे-छोटे परिवारों में भी मुश्किल से ठीक घटनाये घट पाती हैं। लोक-साहित्य में बाराह परिवारों का उल्लेख आता है। व्यक्ति स्वयं अपना, अपने परिवार का ही तालाकुची सनद नहीं रखना चाहता था वह अपने बाराह परिवार की कुशलक्षेम और कल्याण मंगल चाहता था। यह बाराह परिवार मिलकर एक अच्छा-खासा परिवार कहलाता था। यह परिवार था—भाई, भतीजा, बेटा, पोता, बहिन, भांजे, बेटा, दोइता, मामा, समुर, साला और साली का। समता का इनमें बँटकर अच्छा पारिवारिक उदाहरण और क्या मिल सकेगा?

लोक-गीतो में वर्णन आता है कि ऐसा भरापूरा परिवार बड़ा आनन्ददायी है। इसमें रहने वाले बड़े मौजी हैं। बहू इस परिवार की धुरी होती है। यह सही भी है। बहू यदि उस परिवार में सुखी है तब ही तो वह परिवार अच्छा कहलायेगा। पराई जाई जिसे पराया न समझे, जिसे वहाँ परायापन महसूस न हो, सब अपना ही अपना लगे, उसी परिवार का समभाव सराहनीय है। गीत में बहू कहती है—हमारे घर में मौज लगी हुई है। देवर भेड़ों को चराता है, जेठजी ऊँटों को चराते हैं, ननद बछड़ों को चराती है, पति गायो-भैसों की रखवाली में लगे हैं। ससुरजी घर के राजा हैं, जो मुख्य द्वार पर बैठे हैं, सास घर की मालकिन हैं, बहुएँ जिनकी आज्ञा में रहकर काम करती हैं। आगन में बेटी खेलती है, बेटा दूध चूखता है, देवरानी पीसती है, जेठानी भोजन बनाती है और फिर सब आगन में जीमने बैठते हैं। कितना बड़ा कुटुम्ब है ! कितनी समता है इस कुटुम्ब में ! कितनी रसता उमड़ पड़ती है हमारे मन में !

यह तो कुटुम्ब-परिवार की बात हुई पर समाज में सब एक जैसे तो होते नहीं। छोटे अधिक और बड़े कम होते हैं, परन्तु फिर भी छोटे में किसी प्रकार की हीनता नहीं रहती है। ईर्ष्या भाव भी उनमें जागृत नहीं होता है। वे उनकी महल मालिया, श्री-सपन्नता को अपनी कुटिया-भोंपड़ियों से तोलकर दुःखी नहीं होते अपितु अपने राम का सतोष पा लेते हैं। बनवारीलाल नामक एक लोक-गीत में सपन्नता में जीनेवाले कृष्ण से किसान परिवार अपने जीवन की तुलना कर मन-ही-मन मुदित हो रहा है और अपने को उससे किसी कदर कमजोर नहीं मानकर बराबरी का भाव लिये हैं।

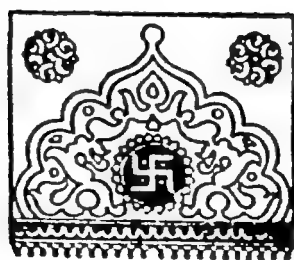
किसान कहता है—बनवारीलाल ! हम तुम्हारे सहारे-भरोसे नहीं हैं। तुम्हारे ये महल मालिये हैं तो हमारे भी टूटी टपरी है। हम तुम्हारी बराबरी में पीछे नहीं हैं। तुम्हारे कामधेनुएँ हैं तो हमारे भी भैसे-पाड़ियाँ हैं जो किसी कदर कम नहीं हैं। तुम्हारे यदि हाथी-घोड़े हैं तो हमारे भी ऊँट-साडनी हैं। हम तुम्हारी बराबरी में हैं। तुम्हारे तोकस तकिये हैं तो हमारी भी अपनी फटी गुदडी है। हे बनवारी ! हम तुम्हारे भरोसे नहीं हैं। कितना उजला स्वाभिमान और दर्पण सा भोला मन है ! कितना सहकार, सौहार्द और समता का स्वर्ण-भाव है !! ऐसा मन-जीवन कितना उन्नत, विराट और मुक्त मस्त होता होगा !! कितने ऊँचे भाव ! कितनी सच्ची आशाएँ ! और कितनी अमोल अभिलाषाएँ !!

बहू तो बाहर से आती है। पराये घर से लाई जाती है पर सुलक्षणे परिवार को पाकर वह सुलक्षणा कैसे नहीं होगी ? लोक-गीतो में सास परीक्षा लेती है बड़ी चालाकी में पर बहू समतावान जो ठहरी। वह कितने सहज सुन्दर ढंग से सास की चाह को चार चाँद लगा देती है। वसंत में सास कहती है बहू

को कि वह तुम्हारे तो अभी ओढ़ने-पहनने के दिन हैं। जब से आई हो कभी अच्छे ओढ़ाव-पहनाव का न सुख तुमने लिया न हमें ही दिया। आज जरा अपने गहने तो पहनकर दिखाओ ! वह इसका उत्तर देती हुई कहती है—सामूजी, मेरा यह भरापूरा परिवार ही मेरा ओढ़ना-पहनावा है। इस परिवार से बढ़कर मेरा और क्या गहना हो सकता है ?

सास नहीं समझ पाई। बोल उठी 'सो कैसे वह ?' वह ने कहा—मेरे ससुर गढ़ के राजवी, आप सास रत्नों की भंडार, जेठजी मेरा वाजूवद और जेठानी उस वाजूवद की लूब। देवर मेरे हाथीदात के चूडले और देवरानी उस चूडले की मजीठ। नणद मेरी कसूमल काचली और नणदोई गजमोतियों का हार। पुत्र मेरा घर का चानगा और पुत्र-वधू दीपक की ली। पुत्री मेरी हाथ की मूदडी तथा जवाई चपे का फूल। पति मेरा सिर का सेवरा और मैं शैय्या-सिंगार। कितनी उदात्त भावना है।

लोक-साहित्य में ऐसे अनेकानेक घटना-प्रसंग हैं जो समग्र वसुधा को समभावी समरूपा नजर से बखानते हैं। आज केवल ये गीत और उनके बोल ही कोरे रह गये हैं। हमारा समाज अपनी इस पारम्परिक सामाजिक सुसंस्कृत विरासत से बहुत कुछ सीख ले सकता है। इन गीतों की बातों को हम सार्थकता दे। इनका जो चुपड़ापन था वह जाता रहा। हमें चाहिये कि हम फिर से उन्हें चोपड़ाये, समता भाव को अधिकाधिक सार्थकता दें।

समता-समाज-रचना की प्रक्रिया

□ डॉ० नेमीचन्द्र जैन

समता-समाज की पहल नैसर्गिक :

समत्व क्या है ? माटी-काचन, महल-कुटिया, अमीर-गरीब, सुखी-दुःखी सबको एक तुला पर तोलना समत्व है, या इसका कोई और गहरा अर्थ है । उक्त द्वन्द्व वस्तुतः आभ्यन्तर में प्रकट हुए समत्व के स्थूल आकार है । जब आदमी भीतर से सगठित होता है, अपने को बुहारता है, अपने कलुष को बिदा करता है, अपनी बुराइयों पर प्रहार करता है, अपने मनोविकारों के खिलाफ मोर्चा-बन्दी करता है, तब उसे भीतर-बाहर की अनेकानेक विषमताओं से जूझना पड़ता है । तब वह जान पाता है कि जो जीवन वह अब तक जीता आ रहा है वह तो दोगला था, विषम था, दुई और द्वैत का जीवन था । वह करता कुछ था, कहता कुछ था; उसके चरित्र में धोखा था, छल था, वह अन्यो के लिए निष्कण्टक नहीं था । इसलिए जब हम दूसरों के लिए निरापद और निष्कण्टक होने की चेष्टा करते हैं तब वस्तुतः हमारे कदम समत्व की ओर उठे हुए होते हैं । जो समत्व की दिशा में उद्ग्रीव है, वह भेद-भाव कर ही नहीं सकता । भेद किसमें—प्राणि-प्राणि में, मनुष्य-मनुष्य में, किस आधार पर—सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक आधार पर । ये सारे तो मानवकृत हैं, मनुष्य के बनाये हैं, नैसर्गिक नहीं हैं । हवा यह भेद नहीं करती, वसुन्धरा यह भेद नहीं करती, धूप यह भेद नहीं करती, जल यह भेद नहीं करता, आसमान कब किसी की जात पूछता है । व्यापकता कभी किसी में भेद नहीं करती, यदि ऐसा हो तो आसमान टूक-टूक हो गिरे और हिन्दू आसमान, मुस्लिम आसमान, जैन आसमान, पारसी

आसमान, सिक्ख आसमान जैसे भेद-विभेद उठ खड़े हो, इसलिए यह विलकुल तय है कि भेद मनुष्य की सृष्टि है, निर्मग से उनका कोई सबध नहीं है। मानना चाहिये कि समता-समाज की पहल नैसर्गिक है, एक बर्बर हुए आदमी की मनुष्य बनने की चेष्टा है। मच पूछा जाए तो समता मनुष्यता का ही पर्याय शब्द है। समता-समाज, इसीलिए, वर्ग-रहित, भेद-रहित समाज की स्थापना की ओर एक मास्कृतिक सूत्रपात है।

समझो सबको खुद जैसा :

कई लोग आरोप लगा सकते हैं कि समत्व एक आदर्श है, उस तक पहुँचना संभव नहीं है, भले ही हम बातें बड़-चढ़ कर कर ले, किन्तु ऐसा है नहीं। समत्व कोई 'काल्पनिक स्वर्ग' नहीं है, अपितु ठोस सत्य है जिसे हमारे तीर्थंकरों ने शताब्दियों पूर्व आकार दिया था। जैन दर्शन समत्व का दर्शन है, उसके आचारगत सिद्धान्त समत्व के क्रमानुवर्ती सोपान हैं। एक के बाद एक, सीढ़ी-दर-सीढ़ी चढ़कर जैनाचार द्वारा समत्व को प्राप्त किया जा सकता है। जब जैन दर्शन 'आत्मवतसर्वभूतेषु' की बात करता है, तब इसका इशारा सीधे समत्व की ओर ही होता है। 'समझो सबको खुद जैसा' एक क्रान्तिकारी सूत्र है, ऐसा सूत्र जो समाज को उसकी बुनियाद में बदलता है। समत्व की क्रान्ति इस सूत्र में समायी हुई है। उक्त सूत्र को जीवन में उतारते चले जाने पर समाज में कोई नगा रहे, भूखा रहे प्रताड़ित रहे, शोषित-पतित रहे, यह नितान्त असंभव है। खुद भरपेट खाकर वह आदमी दूसरे को भूखा कैसे रवेगा जो अपने भण्डे पर 'अहिंसा परमो धर्म' लिख रहा है या जो अपने व्याख्यानो में बड़ी बुलन्दी से कह रहा 'आत्मवतसर्वभूतेषु'। अहिंसा समत्व की धात्री है। अहिंसा का मूल अर्थ स्थूल नहीं है, जब हम किसी का खून करेंगे तभी कोई हिंसा घटित होगी, ऐसा अब नहीं है, उस स्थूल घटना के रूप में तो वह हिंसा है ही, अलावा इसके जब हम अधिक आहार करते हैं, अधिक कपड़ा पहिनते हैं, कुछ भी आवश्यकता से अधिक रखते हैं तो भी वह हिंसा है और वारीकियों में चले तो यो भी कि हम यदि अधिक क्रोध रखते हैं तो भी वह हिंसा है, क्रोध के समत्व पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये। क्रोध बटकर इतना कम हमारे पन्ने रह जाएगा कि हम उसकी अनुभूति भी नहीं कर पायेंगे। इसलिए समत्व का क्षेत्र ही कुछ ऐसा है जहाँ आकर बुराईयाँ भी नदाकान ग्रहण कर लेती हैं। क्रोध बटकर मैत्री में बदल सकता है, क्रोध बटकर क्षमा का आवाग ग्रहण कर सकता है, क्रोध बटकर एक सम्पनातीत शान्ति कर सकता है, क्रोध बटकर समत्व और सुख का वास्तव बन सकता है, सत्ता विकेंद्रित होगी अधिक शक्तिशाली बन सकती है। इसलिए समत्व की शक्ति की अनुभूति हमें करनी चाहिये। समत्व जहाँ भी अपनी राह होगा, वह सुख का साधन बनेगा।

समत्व-बोध आत्म-बोध का ही नामान्तर :

कहा जा सकता है कि समत्व को पाना कठिन है। कठिन भले ही वह है, असंभव निश्चित ही नहीं है। बात यह है कि हम समत्व में जन्म लेते हैं, और जिसे हम विरासत में पाते हैं उसे ही भूल से विगलित कर बैठते हैं, और क्रमशः वैषम्य को सीखने लगते हैं। विषमता हमारा स्वभाव नहीं है, समता हमारा स्वभाव है, वैषम्य विभाव है, साम्य स्वभाव। इसलिए इसे अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। जो चीज पहले से भीतर मौजूद है, मात्र जिसका पता नहीं है, उसे खोजकर जानने की आवश्यकता मात्र है, अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि समत्व-बोध आत्मबोध का ही नामान्तर है। इसलिए समता-समाज रचना का 'क' हुआ आत्मबोध। आत्मशोध से आत्मबोध तक की यात्रा समता-स्थापना की यात्रा ही है। और फिर मजा यह है कि जो एक बार समत्व का स्वाद पा जाते हैं, उन्हें ऐसा चटखारा लगता है कि फिर वे उसे कभी छोड़ नहीं पाते। अच्छे-अच्छे श्रमण समत्व-बोध से वंचित रह जाते हैं, और एक अदना-सा श्रावक स्वाध्याय या तप में क्षण भर आखे खोलकर उस आनन्द में अवगाहन कर लेता है। सारी स्थिति सूक्ष्म है। 'जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ' वाली बात यहाँ चरितार्थ होती है।

अनुभूति एक : अभिव्यक्तियाँ अनेक :

हो सकता है कुछ लोग पूछ बैठें कि क्या जैन-धर्म ने समत्व की ओर कोई कदम उठाया है? उत्तर है बहुत छोटा किन्तु बहुत सार्थक कि जैन-धर्म का एक-एक रंग-रेशा समत्व की ओर ही पुरश्चरित है। उसकी सारी लड़ाई सम की है। पुद्गल विषम है, आत्म तत्त्व से उसकी कोई समता नहीं है, अतः उसके विगलन के लिए ही उसका सारा आयोजन है। इस संयोजन में अनुभूतियों के जो वातायन उसमें खुलते हैं वे उसे समत्व की ओर ही ले जाते हैं। समत्व एक अनुभूति है, अभिव्यक्तियाँ जिसकी अनेकानेक हो सकती हैं। वह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक किसी भी क्षेत्र में आकर प्रकट हो सकती है। जैनाचार में वर्णित पंच अणुव्रत, दश धर्म इत्यादि समत्व के ही आयोजन हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य समत्व के ही प्रवर्तन हैं, इतने सशक्त ये हैं कि इनमें से किसी एक का अनुधावन संपूर्ण की उपलब्धि है। उसी तरह क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, सयम, तप, त्याग, आर्किचन्य और ब्रह्मचर्य भी समत्व की रचनात्मक भूमिकाएँ हैं। इनमें से किसी एक रस्सी को पकड़कर समता के महल की अन्तिम मजिल तक पहुँचा जा सकता है। क्षमा के माध्यम से सारी समता-समाज रचना संभव है।

खुद बना खुद का चिराग :

कभी किसी ने प्रश्न किया था, मुझे याद है, कि क्या जैन-धर्म की

अन्तरात्मा साम्य नहीं है ? तब उत्तर में मैंने कहा था—कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न का उत्तर—उत्तर न होकर प्रश्न ही होता है इसलिए मुझे पूछना चाहिये कि जब आप जानते थे तो आपने इसकी पुष्टि के लिए ऐसा प्रश्न किया ही क्यों ? समत्व जैन-धर्म का पर्याय शब्द है। जो जीतता है वासनाओं को वह जानने लगता है, और जानना, सम्यक् जानना ही मुक्ति का पहला सोपान है। जानने में सर्वत्र समत्व है। ज्ञान की मीठियाँ चटकर आनेवाला समत्व कभी अपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए समता-समाज रचना का 'ख' हुआ 'ज्ञान या स्वाध्याय।' जो जानेगा स्वयं को, वह स्वयं की रोशनी स्वयं बनेगा। महावीर ने कहा भी है 'खुद बना खुद का चिराग—अप्य दीपो भव'। इसलिए जो जानेगा वह समतावान बनेगा। समता की कोख में ज्ञान है और ज्ञान वैषम्य का परिहार है।

सिद्धान्त में जो जानें, व्यवहार में उसे प्रकट करें :

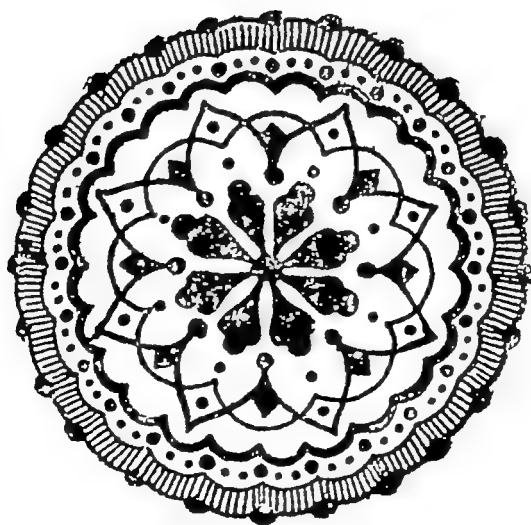
एक सवाल जो इस लेख के मध्य में उठाया जाना चाहिये वह यह कि हम सिद्धान्तिक समत्व की अपेक्षा व्यावहारिक समत्व की ओर ध्यान दें। चर्चा में समत्व कोई महत्त्व नहीं रखता। समत्व पर शास्त्रार्थ हम करें, और वैषम्य का आचरण करें तो यह दुई हमें स्वयं को किसी क्षण ललकार सकती है। पिछले दिनों हुआ यह है कि हमने चर्चा-समीक्षा समत्व की अनगिन की है, किन्तु आचार में कहीं उसे प्रतिबिम्बित नहीं किया है। कथनी में हम उसे लाये हैं, करनी में उसे अनुपस्थित रखा है। बात हमने की है, काम हमने नहीं किया है। धर्म का क्षेत्र कर्म क्षेत्र है, बकवास का क्षेत्र वह नहीं है। भगवान् महावीर बारह वर्ष मौन रहे, कर्मरत रहे, साधना-तल्लीन रहे, कर्म में ही स्वयं को प्रतिबिम्बित रखा। उनके चरित्र में कहीं कोई दुई नहीं थी। समत्व को उन्होंने जिया। रिश्तों के प्रति वे जितने विनम्र थे शत्रु के प्रति उतने ही विनयवान थे। उनकी करुणा सबपर एक-सी थी। वह बरसती थी तो एक मजल में—सी जो कभी यह कहाँ पूछता है कि वह ईश्वर पर बरसे या नीम पर, ग्राम पर बरसे या नीबू पर; उसे निष्पक्ष बरसना होता है, समत्व में बरसना होना है, वही स्थिति महावीर की थी, उनकी करुणा की थी; वह बिना किसी भेद-भाव के बरसती थी। इसलिए समता-समाज रचना का 'ग' होगा सिद्धान्त में हम जानें किन्तु व्यवहार में हम उसे प्रकट करें। हमारे प्रतिपादन में और चरित्र में एकता होना जरूरी है। समता-समाज के प्रवर्तकों या उद्घोषकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो वे कह रहे हैं, वह उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में प्रकट हो रहा है। समता-समाज की घड़न में इसका वेहद महत्त्व है।

सहिष्णुता का पड़ाव :

समता-समाज रचना की प्रक्रिया में एक पड़ाव सहिष्णुता का भी है।

यदि हम सह नहीं सकते तो समता का बोध हमें हो, यह आवश्यक नहीं है, जो अन्धकार को सह सकता है वही प्रकाश की अनुभूति कर सकता है; जो अन्याय सहता है, वह क्रान्ति का नेतृत्व करता है, जिसने जाना नहीं है, उसके विरोध में कोई ऊर्जा और स्फूर्ति जन्म ही नहीं लेगी। सहने का मतलब होगा रहना, यानी अस्तित्व की रक्षा। सहना या सहिष्णुता एक तरह का कवच है जिससे आदमी बना रहता है, किन्तु इस सहने से यह मतलब न निकाला जाए कि जुल्म सहे जाएँ, शोषण सहा जाए, या कोई बद-चलनी सही जाए, इस सहने का सीधा अर्थ है साधना में जो कुछ सहने को हो उसे सहो। यदि कोई भूखा है और हमारे पास आहार इतना ही है कि हमारा उदर मात्र भरता है तो हमें इतनी भूख तो सहनी ही होगी जिससे दूसरे का भी आधा या पूरा पेट भर जाय। होता तो यह है कि सहनशीलता के क्षेत्र में हमारा पेट भूखे रहकर भी भर जाता है। इसे सहिष्णुता कहा जाएगा चूँकि इसका एक गर्भ द्वार आत्मानन्द भी है। इसलिए हम कहेंगे कि समता-समाज की रचना-यात्रा में 'घ' है, सहिष्णुता।

इस तरह समता-रचना की रचना-यात्रा आत्मबोध से शुरू होकर सहिष्णुता के पड़ाव तक पहुँचती है। यहाँ 'आत्मबोध' 'ज्ञान' का और 'सहिष्णुता' 'सर्वबोध' के प्रतिनिधि शब्द है।

समता-तत्त्व के प्रसार में आचार्य नानेश का योगदान

□ श्री ज्ञानेन्द्र मुनि

विपमता का ज्वालामुखी सर्वत्र प्रज्वलित हो रहा है। मानव जीवन अशान्त, विक्षिप्त और विशृंखल हो विकृति के गर्त की ओर अग्रसर हो रहा है। अभावम्या की रात्रि के घने अंधकार की तरह विपमता व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व तक विस्तृत होकर, मानव हृदय की मुजसता तथा शालीनता का नाश करती हुई प्रलयकारी विरुगल दृश्य उपस्थित कर रही है।

विपमता का उद्भव :

सर्व विनाशिनी उन विपमता का मूल उद्भव स्थल मानव की मनोवृत्ति है। जिस प्रकार वट वृक्ष का बीज गड के समान सूक्ष्म होता है तथा भी उपयुक्त माधन मिलने पर विगान रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार मानव की मनोवृत्ति ने समृत्पन्न विपमता का बीज भी हर क्षेत्र में अपनी गान्वा-प्रशाग्राणें पगान्ति कर देता है, जिनसे दहन, पोषण और उन्पीडन की चांटे महन करना तथा प्राणी चैतन्य ने जडत्व की ओर वटना जाता है।

धरती की समानता तथा सर्वत्र एक रूप में वर्षा होने पर भी एक ही क्षेत्र में एक ओर सुम्बादु इक्षु व दनरी ओर मादग अणीम का दपन जिया जात तो इनका प्रन्कृटन ऐसा होगा कि एक जीवन-रक्षण में महापन्न है तो दूसरी

मृत्यु का कारण । इसी प्रकार दो हृदय एक से होने पर भी यदि एक में समता का और दूसरे में विषमता का बीज बपन किया जाय तो दोनों की अवस्था गन्ने एवं अफीम के सदृश्य होगी । समता जीवन का सर्जन करती है तो विषमता जीवन की मानसिक, वाचिक, कायिक अवस्था को विषमय करती हुई, उसको विनाश के कगार पर पहुँचा देती है । कहा है—

अज्ञान कर्ममे मग्नः जीवः ससार सागरे ।

वैषम्येण समायुक्त, प्राप्तुमर्हति नो सुखम् ॥

अर्थात्—ससार-सागर में अज्ञान रूपी कीचड़ में लीन, विषमता से युक्त जीव कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है ।

अतः मानव समाज में जितने भी दुर्गुण हैं, वे सभी विषमता की जड़ से ही उत्पन्न हुए हैं और मानव के द्वारा सिंचित होकर विराटता का रूप धारण कर रहे हैं ।

महावीर का समता सिद्धान्त :

भगवान् महावीर ने कहा कि सभी आत्माएँ समान हैं । सभी को जीने का अधिकार है । कोई भी किसी की सुख-सुविधा का अपहरण नहीं कर सकता । जिस प्रकार चोरी करने वाला दण्डित किया जाता है, क्योंकि उस वस्तु पर उसका अधिकार नहीं है, वैसे ही किसी अन्य के जीवन, इन्द्रिय, शरीर पर किसी का कोई अधिकार नहीं है । सभी को समान रूप से जीने का अधिकार है । अतः किसी का प्राण व्यपरोपणादि करना अपराध है । एतदर्थं भगवान् का मूल उद्घोष है—‘जीओ और जीने दो’ इस सिद्धान्त को ज्ञान आचरणपूर्वक अपनाने से अवश्य ही जीवन में समता रस की प्राप्ति हो सकती है ।

आचार्य नानेश द्वारा समता-प्रसार :

विषमता के इस वातावरण में व्यक्ति और विश्व के जीवन में शान्ति का सौरभमय वातावरण उपस्थित करने के लिये आचार्य नानेश द्वारा समता का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है । सम्पूर्ण जगत् के प्राणियों की, चाहे वे ऋद्धिवान् हो या निर्धन, सेठ हो या किकर, तिर्यंच हो या मनुष्य, देव हो या नारकी, गुरु हो या शिष्य, सभी की आत्मा समान है । कर्मावरण से किसी की आत्मा अधिक आच्छादित है तो किसी की अल्प किन्तु आत्म विषयक विभेद नहीं है । ‘स्थानाङ्ग सूत्र’ में भगवान् ने स्पष्ट फरमाया है—‘एग्रे आया’ आत्मा एक है ।

आत्मा की समानता का ज्ञान सुगमता से करने के लिये एक दीपक का

दृष्टान्त दिया जाता है। जिस प्रकार दीपक कमरे में रखा हुआ यथाशक्ति प्रकाश फैलाना है, वैसे ही उसे छोटे से छोटे स्थान में स्थापित करने पर भी उसके प्रकाश में कोई व्याघात की स्थिति नहीं आती। डिब्बे में स्थित किया जाएगा तो वह उसी स्थान को प्रकाशित करेगा, बाहर नहीं। वैसे ही आत्मा को तल्पतम पिपीलिका का शरीर प्राप्त होगा तो वह उसी शरीर में व्याप्त हो जाएगी, बाहर नहीं। तद्वत् हाथी का शरीर प्राप्त होने पर दीपक के प्रकाश की भांति वह नपूर्ण गज देह में व्याप्त हो जाएगी। इसी प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, विकलेन्द्रिय, पशु-पक्षी, मनुष्यादि में भी जानना चाहिये। एतदर्थं मृत्यु-शान्ति की अभिलाषा रखने वाले मानव को चाहिये कि वह सम्पूर्ण जीव जगत् पर समता का सुभाव रखे। आचार्य नानेश ने समता के चार सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, जिनका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—^१

- (१) सिद्धान्त-दर्शन
- (२) जीवन-दर्शन
- (३) आत्म-दर्शन
- (४) परमात्म-दर्शन

(१) सिद्धान्त-दर्शन—नमता का सैद्धान्तिक स्वरूप है कि नम-मोचे, नम जाने, नम-मानें, नम-देखे, नम-करे। जीवन के प्रत्येक कार्य में समभाव का होना अत्यन्त आवश्यक है। एतद् विषयक एकता के लिये भोगचिन्ताम ने हटकर जीवन में त्याग-वैराग्य सममित अवस्था की अपेक्षा है। सम्य में तात्पर्य मुण्डित होना ही नहीं, किन्तु मन-इन्द्रियों को सममित-मुग्धित रखना है। मनोज्ञ-अमनोज्ञ शब्दादि पहुँचने पर राग द्वेष की भावना उत्पन्न न करना, श्रोतेन्द्रिय को सममित करना है। इसको वश में न करने से बहुत अनर्थ होने की सम्भावना रहती है। महाभारत का युद्ध उसी का परिणाम है। द्रौपदी ने दुर्योधन से यही कहा था कि 'अधे के पुत्र अधे ही होते हैं।' इस शब्द के नीचे व्यग्र-वाण का आपात दुर्योधन सहन नहीं कर सका जिससे कि हजारी-नायो निरपराध प्राणियों का नष्ट हो गया। अतः श्रवणेन्द्रिय को वर्गीभूत रखना आवश्यक है। इसी प्रकार चक्षुरिन्द्रिय के आगे जिन्नी भी प्रकार का अन्ध-धुन, स्त्रील-अस्त्रील चित्र आण, नाक में अच्छी या दुर्गंध आण, जिह्वा हास्य मृदा-मीठा तोड़ भी मसाल आण, शरीर का स्पर्श ठंडा या गर्म हो, राग-द्वेष की उत्पत्ति न होना नमता का सच्चा स्वरूप एवं सिद्धान्त है। कहा है—

गृह्णानिहदि भद्रेण, त्यागवैराग्यं नयन्म् ।
जन्ते सम सिद्धान्त, जीवनांरुति गच्छन् ॥

१—विभिन्न सिद्धान्त में दिए गये आचार्यजी की नमता-दर्शन की व्याख्या 'सुखम्' ।

अर्थात्—त्याग, वैराग्य, समय को सरलता से हृदय में जो ग्रहण करता है, वह जीवन उन्नतिकारक समता सिद्धान्त को प्राप्त करता है ।

(२) जीवन-दर्शन—विषमता के घने अन्धकार में समता की एक ज्योति ही आशा का संचार करती है । जिस प्रकार एक दीपक अनेक दीपको को अपनी शक्ति से प्रज्वलित कर-देता है, वैसे ही सज्जन ज्ञान सहित आचरण से स्वयं के जीवन को प्रज्वलित करते हुए अनेको के जीवन का भी नव-निर्माण करते हैं । इसके लिए व्यक्ति में पहले समता भाव होना परमावश्यक है । समता भाव की साधना के लिये सप्त कुव्यसनो का त्याग करते हुए जीवनोपयोगी, आत्म-दर्शन की साक्षात् कराने वाली उपादेय वस्तुओं का आचरण यथा-शक्ति करना चाहिये । 'आत्मवत् सर्वं भूतेषु' के सिद्धान्त को समक्ष उपस्थित कर जीवन का सर्जन करना समता का द्वितीय सोपान जीवन-दर्शन है । कहा भी है—

पल सुरापणाखेयै, चौर्य वेश्यापराङ्गना ।

सप्तव्यसनसत्याग, दर्शन जीवनस्य तत ॥

अर्थात्—सप्त कुव्यसनो का आचरण नहीं करना तथा जीवन को सदा सादा, शीलवान, अहिंसक बनाये रखना समता-जीवन का दर्शन है ।

(३) आत्म-दर्शन—जब जीवन पूर्णरूप से समयित हो जाता है तब आत्म-दर्शन की अवस्था प्राप्त होती है । एक मानव शरीर, जिसे हम चैतन्य कहते हैं, उसमें तथा अपर मृत मानव शरीर में क्या अन्तर है ? एक क्षण पूर्व जिसकी इन्द्रियाँ सजग एवं जागरूक थी, मन चिन्तन में रत था, वचन से शब्द परिस्फुटित हो रहे थे, काया से परिस्पन्दन हो रहा था, दूसरे ही क्षण हृदय गति रुकी और वह मृत हो गया । निष्कर्ष यह कि चेतना शक्ति जब तक शरीर के अन्दर रहती है, तब तक देह का संचार चलता रहता है । ज्योंही चेतना शक्ति शरीर से बाहर निकल जाती है, तत्क्षण शरीर को मृत कहा जाता है । पौद्गलिकता के कारण शरीर की उत्पत्ति तथा विनाश होता रहता है, जिसे मृत या जीवित की सज्ञा दी जाती है, किन्तु आत्मा का न कभी नाश हुआ है न कभी उत्पत्ति । वह अनादि काल से एक रूप में चली आ रही है । कर्म की विचित्रता से सूर्य पर मेघपटल की तरह आवरण आता रहता है जिससे चैतन्य प्रकाश आच्छादित हो जाता है । कर्म के क्षयोपशम होने पर पुनः प्रकट सूर्य की तरह चैतन्य-प्रकाश प्रकट हो जाता है, किन्तु आत्मा सदा तिर्यंच, मनुष्य, नरक, देव और भूत, भविष्य, वर्तमान में एक समान रहती है । वह अपने कर्मों का स्वयं कर्ता-भोक्ता है, यह प्रमाणों से सिद्ध है । कहा भी है—

प्रमाण मिद्वर्चतन्य , वर्ताभोक्ता फलाश्रितः ।

निज देह प्रमाणे य, न आत्मा जिनज्ञानने ॥

उपर्युक्त लक्षण से युक्त आत्मा को आवाज को जो नुन नेता है और तदनुसार आचरण करता है, वह अवश्य ही आत्म-विकास की अवस्था को प्राप्त कर लेता है । उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति आपके स्वागतार्थ नोटों की गड़ियाँ गिनता हुआ, उन्हें छोटकर जलपान की सामग्री के लिये, बाहर चला जाता है, तब आपके हृदय में जड़ मन और चैतन्य आत्मा का युद्ध होता है । मन कहता है कि कुछ नोट उठा लिये जाय, तभी आत्मा की आवाज उठती है कि यह चोरी है, अन्याय है, अपराध है, जिसकी आत्मा जागृत हो उठती है तो वह जड़त्व भावना को परास्त कर आत्म-दर्शन में लीन हो जाता है । कहा है—

अहिसामत्यमस्तेय, ब्रह्मचर्यमकिञ्चन ।

यश्चपालयते नित्य, सआप्तोन्वात्मदर्शन ॥

अर्थात्—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को जो सर्व रूप से समर्पित हो पालन करता है, वह आत्म-दर्शन को प्राप्त करता है ।

(४) परमात्म-दर्शन—जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब त्वरित रूप से परमात्म अवस्था की भी प्राप्ति हो जाती है । जैन-दर्शन परमात्मा को कोई अन्न से नहीं मानता । उसकी तो यही मान्यता है कि आत्मा ही समस्त से विरक्त होकर सर्वांगीण रूप से कर्मजाल को हटाकर, गुणस्वानां की अन्तिम श्रेणी अयोगी केवली की अवस्था की प्राप्ति हो जाने पर पाँच ह्रस्व अधर के उच्चारण मात्र में जितना समय लगता है, उतने ही समय में, नीरोग, निस्पृह, स्वाभाविक, अबाधित, निरञ्जन, निराशय, अहंन्त से परमात्मपद की प्राप्ति कर लेती है । इसे विश्व का कोई भी प्राणी क्यों न हो, वह यदि पूर्वोक्त गुणों से मूल हो तो वह परमात्म पद को प्राप्त कर सकता है । इस निष्ठान्त में प्राणियों में स्वाभिमान जागृत होता है और वे अपने पुरुषार्थ में जीवन को बनादिसालीन समस्त में हटाने में प्रयत्नशील होते हैं । यही आत्मा से परमात्म पद का साक्षात्कार करता है । कहा है—

कर्मगुणविनाशेन सप्राप्यादोगिजीवन ।

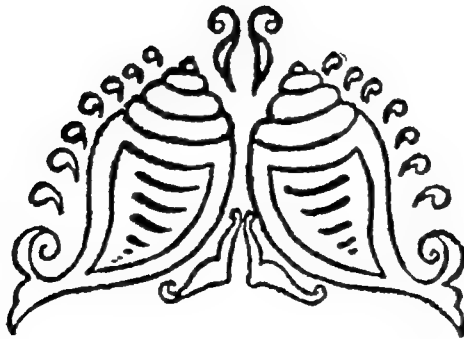
सपारे लभते प्राणी परमात्मपद जन्म ॥

इस प्रकार चित्त की विषमता को दूर करने के लिये सुप्रदर्शन चित्त परमेश्वर प्रद्योतक, धर्मपान प्रतिदोषक, सत्य-दर्शन के पथ प्रदर्शक आचार्य ज्ञानेश्वर के

सिद्धान्तो, व सूत्रो का जो कोई भी व्यक्ति जीवन मे आचरण करेगा, वह अवश्य-मेव शान्ति, सुख और आनन्द की अनुभूति कर सकेगा, इसी भावना के साथ—

वैषम्येणा जनस्यचित्त कमले स्थातु क्षमा नो क्षमा,
ज्ञात्वा जीवन प्रोन्नतेः सुसमता सिद्धान्तक ससृतौ ।
चातुर्येणवरागना विषमता-मुच्छिद्य प्राचारित,
तन्नानेशगुरौ सुभावसुमन ज्ञानार्तित राजताम् ॥

अर्थात्—विषमता के कारण हृदय-कमल मे क्षमा ठहरने मे समर्थ नहीं हुई, ऐसा जानकर चातुर्य से विलासिनी विषमता का नाश करके, सम्यक् समता (सिद्धान्त, जीवन, आत्म, परमात्म) सिद्धान्त को सृष्टि मे प्रचारित किया, ऐसे नानेश गुरु के चरण-वचरीक मुनि 'ज्ञान' द्वारा अर्पित सुभाव-सुमन शोभित हो ।

समता-समाज और धार्मिक संगठन

□ श्री जवाहरलाल नेहरू

समता से हम क्या समझते हैं ?

मुझे डर है कि 'समता' शब्द के सही अभिप्राय को समझने में भी, हम सबका शायद एकमत न हो। जैन साहित्य में समता बहुत व्यापक अर्थों में काम में लाया जाता है। आधुनिक जैन आचार्यों ने भी जैन धर्म और दर्शन की व्याख्या करते हुए, समता शब्द पर नूतन जोड़ दिया है, और आचार्य श्री नानालालजी म० ना० के प्रतिपादन में समता शब्द ने एक अधिक प्रांट अर्थ ग्रहण कर डाला है। सो, समता से हम क्या समझें ?

कुछ लोगों को जैन-धर्म को, आधुनिक व्याख्या के समाजवाद के समरूप ला सजा करने की जल्दी है सो वे समता का अर्थ लगा लेते हैं—समानता—या कह दें तो साम्यवाद। कुछ ऐसे भी हैं जो समता को मूठ अर्थों में 'सर्व-मान्य-समान' के तारे का पर्याय मान बैठे हैं। ऐसे भी मित्र हैं जिनके अनुसार, यह शब्द समता-सौजन्य या प्रजातन्त्र के लिये काम में लाया चाहिये। मेरी अपनी राय में, ये सभी अर्थ हमारे धर्म के मूल मिलावट—समता—के साथ, मेल नहीं खाते।

इस महत्त्वपूर्ण रूप में, मेरा विवरण है कि सन्देह, समता का अर्थ मात्र परिभाषा स्पष्ट कर दी गई होगी। फिर भी, मेरी अपनी राय में हमें इन अर्थों को हमारे सामने रख रखा है जिन अर्थों में मैं इसे समझ सकता हूँ और चाहता हूँ कि इसी सही अर्थ में हमका उपयोग हो।

समता—वह सापेक्षता है जो किसी भी वस्तु अथवा कृति के विभिन्न अंगों में आपस में, एक दूसरे के साथ हो। समता यानी अगरेजी की सिमैट्री (Symmetry), समता यानी प्रतिसाम्य, सममिति। अगर किसी भी बात में सम्यक् सगति है तो ही वह समता का उदाहरण है। नमूने के लिये—आप आदमी के शरीर को ही लीजिये। यह शरीर समता का उपयुक्त उदाहरण है। और अब इस व्याख्या को ध्यान में रखकर आप किसी भी वस्तु को जांचिये, आप पता लगा सकेंगे कि वह वस्तु विशेष, समतामय है या नहीं? यानी उसका बौलेस, सगति समग्र रूप से उचित और सही है या नहीं? जैन-धर्म और उसका दर्शन, इसी समता को सही आदर्श मानता है। और अगर इसी सही परिभाषा को हम पकड़ें तो हमारा भटकाव कम हो जायेगा। तब सस्ते समाजवादी नारों के भ्रम में बिना भटके हम सारे ससार के लिये समीचीन समता को पेश कर सकेंगे।

समता-व्यवहार :

इस कसौटी से परखने पर हमारे लिये समता-व्यवहार के स्वरूप को समझना भी बहुत सरल हो जाता है।

आधुनिक जगत् की आर्थिक और सामाजिक विकास की बात लीजिये। समता की कसौटी हमें बतला देगी कि वर्तमान आर्थिक-विकास की कथा एकांगी और असंतुलित है। हमारे जैसे देश में, इस आर्थिक विकास की विसंगति यह हुई है कि इसने केवल एक बहुत छोटे अल्पमत को संपन्नता और समृद्धि दी है और बहुत विशाल जनसमूह को अधिक विपन्न और दीन-हीन बना डाला है। और तो और, जो देश विकसित और सम्पूर्ण-समृद्ध होने का दावा करते हैं, वहाँ भी हमारी समता-कसौटी बतलाती है कि उस विकास में भी यही असंगति का घुन लगा हुआ है। यह विकास, खतरनाक प्रदूषण, प्रकृति के साथ अक्षम्य बलात्कार और परिवेश के विनाश की कीमत पर खरीदा हुआ है और बहुत जल्द इसकी सजा सारे समाज को, सारी मानवता को चुकानी पड़ेगी।

यही बात आधुनिक शिक्षा पर लागू होती है। लोक-तंत्र और समानता के नारों से अभिभूत तथा सड़ी-गली रूढ़िवादिता से दुखी समाज ने, धार्मिक शिक्षा को तिलाजलि देकर, सामूहिक सैक्यूलर शिक्षा के तंत्र को आँख मूंद कर अपनाया। और नतीजा क्या निकला? निरक्षरों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि, विवेक के स्थान पर कदाचार और आपाधापी और नितान्त निरर्थक जानकारी को ज्ञान के पद पर आसीन करने की हास्यास्पद चेष्टा! अगर यहाँ भी, समता के सिद्धान्त को अपनाया गया होता तो परिणाम बिल्कुल भिन्न होते।

लेकिन मुझे तो आपको यह बताना है कि उन समता-व्यवहार के मामले में, हमारे धार्मिक संगठनों की भूमिका क्या रही है ?

आदर्श ने अवनति की ओर .

एक बार जैन-धर्म इतिहास पर नजर घुमाइये, आपको भगवान् महावीर और उनके परवर्ती काल में, उसी समता-युक्त धार्मिक संगठनों का आदर्श रूप दिखलाई देगा । धर्मगो का भी अपना संगठन, अपने यम-नियम, अनुशासन और ज्ञान का आपसी उपयुक्त सम्बन्ध । और उसके साथ सम्पूर्ण सगति बिठनाती, श्रावक-श्राविकाओं की अपनी मस्वाणें—जो समता के ही आदर्श पर धर्मगण संगठनों में अपना सम्बन्ध बनाये रखती हैं । और चूंकि उन संगठनों का अपना निजी कनेक्चर, समता-व्यवहार पर ही आधारित था, उसलिये, ये संगठन, समता-व्यवहार का लगातार विकास ही करते गये ।

लेकिन स्वयं इतिहास का समता-मूलक अध्ययन हमें बतना देगा कि किसी भी आदर्श कान-स्थिति को स्थायी नहीं बनाया जा सकता । उसमें परिवर्तन अपरिहार्य है । वही हमारे साथ हुआ । समता-व्यवहार का सक्रमण शुरू हो गया । ऐसे माँके आये जब धर्मगण संगठन, अपने समता-स्थान को भूलकर या छोड़कर, श्रावक संगठनों पर हावी हो गये । ऐसे भी दिन हमारे समाज में देखे हैं जब धर्मगण संगठनों की तात्कालिक कमजाग्रियों ने शह पाकर श्रावकों के संगठन निरगुण अथवा धर्मगणों में विरक्त बन गये । इस क्षण में समता-व्यवहार की ही हत्या हुई है और उस समता-हिंसा ने समाज को अवनति की ओर टुकेना है ।

परन्तु जब तक समता-व्यवहार सतुलित विंगन रहता रहा है, हमारे धर्म ने अपना स्वर्ण युग भोगा है । इस समता-व्यवहार ने, उस ज्ञान के समाज में जिसे विरोधाभासों को नियमित रखा है और समाज के सभी वर्गों के समान विकास और प्रगति की प्रोत्साहन दिया है ।

क्या यह ज्ञान फिर से टुट गया या सगता है ? क्या हमारे लिये यह सम्भव है कि हम अपने धार्मिक संगठनों में फिर से सही समता का आदर्श प्रस्थापित करें ? और क्या इस युग में, समता-व्यवहार का विकास, इन संगठनों के सहारे सम्भव है भी ?

संगठन और समता-व्यवहार, एक दूसरे के पूरक हैं

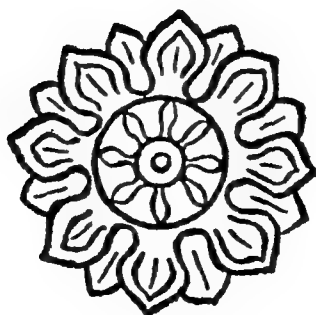
समता-व्यवहार के विकास की कमी करने से पहले हम संगठनों में इस सिद्धांत का सम्बन्ध पहिचानें । समता-व्यवहार और धार्मिक संगठनों का विकास में एक दूसरे पर निर्भर पूरक संगठन है । अगर हमारे धार्मिक संगठनों

का गठन और काम-काज, सही समता-संगति के आदर्शों पर नहीं है, तो आप समता-व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकते। उसी तरह, अगर सगठनों में आपस में संगतिमय समता-व्यवहार ही नहीं है तो समाज में समता-व्यवहार का विकास हो ही कैसे सकता है ? दूसरे शब्दों में, हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि आज के जैन-समाज में, श्रमणों के बीच सही सगठन का अभाव, इसी समता-व्यवहार के अभाव का दूसरा नाम है। उसी तरह, यह भी सच है कि श्रावकों के धार्मिक सगठनों में असंगति और समता-हीनता, उसी हद तक श्रमणों की इस मनोवृत्ति के लिये जिम्मेदार है। आप किसी एक ही पहलू को सुधारने के फेर में पड़ेगे तो मामला सुधरेगा नहीं। समता-व्यवहार का तकाजा है कि इन दोनों पहलुओं पर साथ-साथ ध्यान दिया जाय।

समता : पारायण का पाठ नहीं, आचरण की संहिता है :

सभी दर्शन, व्यवहार में लाने के लिये होते हैं, आचरण करने के लिये रचे जाते हैं। भला समता-दर्शन इसका अपवाद कैसे होगा ? भक्ति-भाव से पूजा करने की वस्तु नहीं होती है कोई भी दार्शनिक भावना। उसे तो रोजमर्रा के व्यवहार में, हमेशा और हर समय अमल में लाने, आचरण की जरूरत होती है। व्यवहार की शून्यता ने विकास के दरवाजों पर ही ताले जड़ दिये हैं।

सही रूप से समझी गई जैन-दर्शन की समता, सारे मानव समाज, सारी पृथ्वी की प्रकृति और स्वयं हमारे अपने जीवन को विशिष्ट और मूल्यवान संगति, विकास और अनोखा अर्थ देगी। और खुद जैन-धर्म को फिर से, आचरण से व्याप्त जीवत दर्शन-धर्म का सिंहासन प्राप्त करायेगी।

समता-समाज-रचना और धर्मपाल प्रवृत्ति

□ श्री मानव मुनि

भगवान् महावीर के युग में भी आगमों ने ऐसा ज्ञान होता है कि समाज में असमानता थी। मानव-मानव में भेद थे, जाति, सम्प्रदाय थे, उच्च-नीच की भावना थी, गरीब-अमीर का भेद था, पशु में पशु ब्रति ही जानी थी। यह नारी परिनिर्वाण राजकुमार वर्धमान ने देवी व चित्तन किया कि इस समस्या को कैसे हल किया जाये। राजकुमार वर्धमान वानून बनाकर भी समता-समाज की रचना कर सकते थे। हिंसा की जगह अहिंसा का साम्राज्य स्थापित कर सकते थे। मनु ऐसा ही गरीब बच्चा। उन्होंने सारे राजवंशव व सुख-सुविधा का त्याग किया, साधना की। यह सारा इतिहास पाठ्य पुस्तकें पर लिखते हैं, इसलिये हमने ही लिखना चाहता है कि महावीर युग में भी जातिवाद था, अहिंसक था। इसलिये हमने धर्मोपदेश दिया। जिस पर चतुर अहिंसक मुनि जा जाया था, नेत्रबली बल गये। इस प्रकार भगवान् महावीर ने जातिगत उच्च-नीच का भेद-भाव मिटाकर दिता-द्वेष दिया कि धर्म सम्पूर्ण मानव समाज के लिए परमान्वरणी भाव है।

नारी युग में भी लड़ने देखा कि माध्वजी ने भी समाज का सारे परिवर्तन का समाधान करने के लिये विचार दिया कि समाज के लिये समाज पर जाति है समाज पर जाति है समाज है। समाज नारी स्वयं अहिंसक समाज के लिये है। समाज का समाज है भी अहिंसक समाज है। समाजवाद का समाजवाद है।

लाना है तो छुआछूत का जो भेदाभुर विकराल रूप धारण करके खड़ा है, उसे मिटाना होगा। मानव-मानव में भेद न हो ऐसी व्यवस्था लानी होगी। तब अहिंसा टिकेगी। स्वतंत्रता-प्रगति के बाद देश में छुआछूत मिटाने का कानून भी बनाया गया पर उस पर अमल नहीं हुआ। आज भी स्वराज्य प्राप्त हुए तीस वर्ष हो गये फिर भी छुआछूत का भेद मिटा नहीं। समाजवाद की स्थापना नारों में उलझ गयी। कानून से समस्या का समाधान नहीं होता। जितने महापुरुष हो गये हैं, तीर्थंकर, अवतारी, पैगम्बर या सत-महात्मा सबों ने त्याग का ही रास्ता बताया। पर नेताओं में कथनी व करनी का अन्तर होने से, सफलता प्राप्त हो नहीं सकी।

स्वराज्य होने के बाद देश में हरिजन कहलाने वाली बलाई जाति जिसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, पानी भी कुएँ से भरने नहीं देते थे। जागीर-जमींदार उच्च कुल वालों से ये लोग पीड़ित थे। इनकी बस्ती विलकुल गाँव के बाहर, विवाह-शादी होती तो बाजे-गाजे बजा नहीं सकते थे ये लोग। औरतें पाव में चादी का जेवर पहन नहीं सकती थीं। दूल्हा घोड़े पर सवार होकर गाँव में घूम नहीं सकता था। वेगार इनसे ली जाती थी। यहाँ तक कि होली के दूसरे दिन धूलेडी के दिन उच्च कुल की महिलाओं द्वारा बलाई जाति की महिलाओं को आँखों पर पट्टी बाँधकर हाथ में मूसल देकर सिर पर वास की टोकरी में बासी रोटी रखकर, सारे गाँव में घुमाया जाता था।

होली के दिनों में इनमें गल प्रथा प्रचलित थी। इसके अनुसार जमीन से तीस-चालीस फीट ऊँचे लकड़ी के खम्भे पर लोहे के काटों से पेट को बांधकर घुमाते थे व आनन्द लेते थे। यह था पिशाची कृत्य। मानवता के दर्शन इस जाति में मुश्किल से होते थे। यह जाति शराब, मांस, पशु बलि और कुव्यसनों में फँसी थी। इनमें गरीबी थी। स्वराज्य के बाद कानून बने। इनमें प्रचलित समाज की ज्यादतियाँ तो बढ़ हो गयीं पर वृहत्तर समाज ने इन्हें अपनाया नहीं। उन्हें विश्वास व प्यार नहीं मिला। कई ने घृणा से पीड़ित होने के नाते ईसाई धर्म स्वीकार किया, कई मुसलमान बने, सिक्ख भी बने। जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, उनकी परेशानी तो बन्द हो गयी पर समाज में प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी।

युग ने करवट बदली। एक आध्यात्मयोगी विज्ञान युग में प्रकट हुए। महावीर के सदेश-वाहक, आत्म-साधना में लीन, जैन समाज के ही नहीं समस्त मानव-समाज के कल्याणकारी महापुरुष, आचार्य श्री नानालालजी महाराज-मालवा की पवित्र भूमि पर विहार कर, करीब १५ वर्ष पूर्व रतलाम में आपका चातुर्मास हुआ। चातुर्मास समाप्ति के बाद अनेक नगरों से समाज के प्रमुख अपने-यहाँ पधारने की विनती करने आये। सबकी विनती भोली में डालकर

य आध्यात्मयोगी ग्रामीण श्रवणों में निम्न पड़े । ज्ञान हाथी जैसी मन्तानों ।
त्याग-साधना के धनी पद बिहार तर उज्जैन जिन के नागदा नाम में पधारें ।
वहाँ जैन समाज को ही नहीं, नमक मानव समाज को आत्मबोध दिया । उन्नी
में नभा में बनारस जाति का एक व्यक्ति आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया ।
जैन मुनि यँने बोलते हैं, यह दुष्ट उसे बाद नहीं । न मन्तार ही थे । कहा—
महाराजजी, नागदा के पास ग्राम गुराटिया है । वहाँ सामाजिक कार्य हेतु बनारस
जाति का समूह एकट्ठा होगा । आप वहाँ पधारें व हमें उपदेश दें ।

मानव कल्याण की भावना में ये आध्यात्मयोगी चल पड़े । आहार-पानी
की भी चिन्ता नहीं की । ग्राम गुराटिया पद बिहार का पधारें । गांव के मिट्टी
के भोवटे में विश्राम किया ।

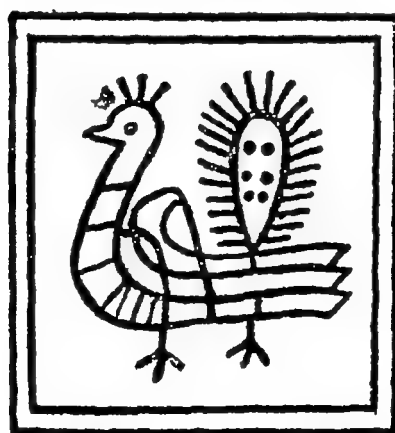
बनारस जाति में गणव, मान, पशुवनि आदि अनेक गुराटिया
प्रचलित थी ।

जाति कार्यक्रम के बाद बनारस जाति का समाज एकट्ठा हुआ उन महा-
पुरुष का प्रवचन श्रवण करने । पू० आचार्य श्री ने धर्मनाथ भगवान् की प्रार्थना
में प्रवचन आरम्भ किया व कहा—मनुष्य कर्म में ऊँचा होता है, कर्म में नीचा होता
है । मनुष्य में पुण्य नहीं करना है, पुण्यो में धृष्ट करना है । उन सब
पुण्यो को छोड़ो । जब तक पुण्यो का काला तिलक लगा रहेगा, तब तक
समाज तुममें पूजा करेगा । ज्यादा-से-ज्यादा आप पढ़ा प्रवचन हुआ होगा ।
सबसे आधा में जो अमृतदायी हृदय में प्रवेश कर गयी व अज्ञान का पर्दा हटा,
यँमें सूर्य निगलते ही प्रकाश भाग जाता है वैसा ही नमन्तार हुआ । बनारस
जाति के सब लोग खड़े हो गये व कहा—आप सांगन्ध दिया दें । सबने हाथ
जोड़कर सांगन्ध दिये । नरा पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे सब खड़े थे । तेरा हाथ
मग रहा था कि तनिका में समझना की रचना हो रही हो ।

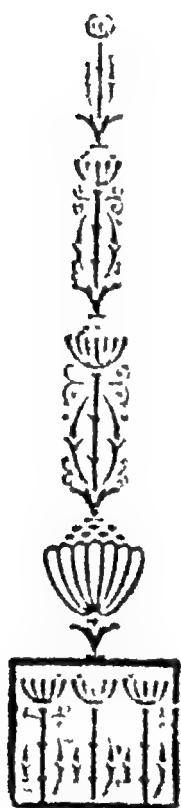
अधिवेशन मे मुख्य अतिथि के रूप मे मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री पाटसकरजी आये थे । आचार्य श्री जी से एक घटा चर्चा की व कहा—जो कानून द्वारा नही हो सकता था वो आपने आध्यात्मिक तपोबल से कर दिखाया । आपने धर्मपाल समाज का जीवन ऊँचा उठा दिया । उन्हें इन्सान बना दिया । अब उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति मे भी सुधार होगा । शिक्षा में भी ये आगे बढ़ेंगे । शासन इन्हें हर तरह से मदद देगा ।

अ० भा० साधुमार्गी जैन सघ ने धर्मपाल प्रवृत्ति को प्रमुख मानकर क्रांतिकारी योजना बनाई—प्रचार कार्य, शिक्षा, नैतिक सस्कार आदि । मालवा क्षेत्र मे मदसौर, जावरा, नागदा, खाचरौद, उज्जैन, मकसी, शाजापुर इसके विशेष क्षेत्र बने ।

आचार्य श्री के उद्बोधन से इस अहिंसक क्रांति का दर्शन हुआ, जिसके कारण हजारो परिवारो का जीवन बदला, वे सस्कारी बने, महावीर के अनुयायी बने । विज्ञान युग मे समता-समाज-रचना का दर्शन वैज्ञानिक रूप से धर्मपाल प्रवृत्ति से हुआ, जहाँ किसी भी प्रकार का भेद नही । साथ बैठकर भोजन करते है, धर्मपाल परिवारो के यहाँ जलपान करते है । धर्मपाल परिवारो का वर्षो का जो स्वप्न था, वो समता-समाज-रचना से साकार हुआ ।

चतुर्थ खण्ड

प रि च र्चा

५१

समतावादी समाज-रचना स्वरूप और प्रक्रिया

□ प्रायोजक—श्री नजीब भानावन

प्रायोजकीय दफतरे .

जीवन में समता के महत्त्व को सभी ने स्वीकार करते हुए आत्मिक तथा लौकिक समता को एक दूसरे की पूरक बताया। जहाँ आत्मिक समता व्यक्ति पर निर्भर करती है वहीं लौकिक समता के सदर्भ में लगभग सभी का यह मानना था कि यह पूर्ण संभव नहीं, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में हम समता स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं।

समतावादी समाज-रचना के आधारभूत तत्त्व सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह तो हो ही सकते हैं, साथ ही व्यक्ति पर भी यह निर्भर करता है कि वह मानसिक रूप से तथा व्यावहारिक दृष्टि से समता-समाज-रचना हेतु प्रयास करे।

यह तथ्य कि विज्ञान से विषमता बढ़ी है—किसी ने स्वीकार नहीं किया। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि विषमता का एक प्रमुख कारण अभाव की स्थिति है। विज्ञान के माध्यम से हम उस अभाव की स्थिति को समाप्त कर सकते हैं। सभी व्यक्तियों ने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञान का उपयोग किस प्रकार हो, यह मनुष्य की बुद्धि पर निर्भर है। इसके विवेकपूर्ण सदुपयोग पर विज्ञान की सार्थकता और दुरुपयोग पर निस्सारता निर्भर है।

कानून के औचित्य को भी किसी ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। अधिकांश का मत यह था कि समता व्यक्ति के अतस् से स्थापित होनी चाहिए, बाहर से उसे थोपना न्यायोचित व तर्कसंगत नहीं है।

युवा पीढ़ी की महत्त्वपूर्ण भूमिका को सभी ने स्वीकार करते हुए उसे आदर्शवादी बनने पर जोर दिया।

♦ ♦

प्रश्न जो पूछे गए

१. समता से आपका क्या अभिप्राय है ? आपकी दृष्टि में आत्मिक और लौकिक समता का क्या स्वरूप है ?
२. समतावादी समाज-रचना के आधारभूत तत्त्व क्या हो सकते हैं, और उनकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है ?
३. कहा जाता है कि विज्ञान से विषमता बढ़ी है। क्या समता-समाज-रचना में विज्ञान उपयोगी हो सकता है ? यदि हाँ, तो कैसे ?

- ४ कानून के माध्यम से समतावादी समाज-रचना को आप कहाँ तक उपयुक्त मानते हैं ?
- ५ समतावादी समाज-रचना में युवा पीढ़ी से आपकी क्या अपेक्षा है ?

♦ ♦

समता का आधार जीवन की समग्रता हो

□ श्री सिद्धराज ढढा

परिचर्चा के लिए सबसे पहले मैं मिलता हूँ अखिल भारतीय समग्र सेवा सघ के अध्यक्ष, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के निकट सहयोगी, प्रसिद्ध सर्वोदय नेता तथा प्रबुद्ध विचारक श्री सिद्धराज ढढा से। औपचारिक परिचय के बाद मेरे प्रश्नों को सुनकर तनिक गभीरता से उन्होंने कहा—

समता को हम दो रूपों में समझ सकते हैं—व्यक्ति के आन्तरिक मन से तथा व्यक्ति और समाज के विभिन्न पहलुओं के आपसी सम्बन्धों से। यही आत्मिक और लौकिक समता है। व्यक्ति स्वयं अपने चिन्तन-मनन द्वारा अपनी आन्तरिक और बाह्य वृत्तियों में समता-भाव उत्पन्न कर सकता है। गीता में भी सुख-दुःख में समान भाव रखने को कहा गया है। सम भाव में रहने के लिए कहना अत्यन्त सरल है, पर उसमें स्थित होना उतना ही कठिन है।

बाहरी सम्बन्धों में समता का आधार भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों रूपों में है। किन्तु आध्यात्मिक आधार मुख्य है। आध्यात्म से मेरा तात्पर्य 'यूनिटी ऑफ लाइफ' अर्थात् जीवन की समग्रता से है। दृश्-अदृश् सभी की एकात्म भावना वास्तविक समता है। भौतिक आधार भी अपना विशिष्ट स्थान रखता है इसमें कोई शक नहीं, किन्तु भौतिक समता के माध्यम से उत्पन्न होने वाली आपसी ईर्ष्या-द्वेष की भावनाओं को रोकना कठिन है। अतः समता के आध्यात्मिक आधार का प्रचार हमें जन-जन में करना है। इसका सर्वश्रेष्ठ तरीका है—education and example. अपना स्वयं का उदाहरण रखते हुए जन-जन में समता-भाव प्रतिष्ठित करने के लिए हमें निरन्तर प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी।

समता-मूल्यों की प्राप्ति के लिए प्राचीन भारतीय वर्ण-व्यवस्था तथा आश्रम-व्यवस्था की उपयोगिता सिद्ध करते हुए आपने कहा—

प्राचीन वर्ण व्यवस्था में कार्य का उचित व समान बंटवारा किया जाता

था । कोई कार्य हीन नहीं माना जाता था । कालान्तर में इसमें जो विकृति आई गई उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता । मेरा तात्पर्य वर्ण व्यवस्था की उस आदर्श व्यवस्था से है जिसमें कार्यों का उचित बंटवारा होता था तथा जिससे आर्थिक-सामाजिक आदि सभी प्रकार की विषमताओं का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था । यह वर्ण व्यवस्था एक प्रकार की ऐसी “वैज्ञानिक व्यवस्था” थी जैसी आज तक नहीं हो सकी । इसी प्रकार आश्रमों का भी हमारे जीवन में विशिष्ट महत्त्व रहा है । जीवन की पूर्णता इसी में निहित थी ।

विज्ञान से विषमता बढ़ी है पर विज्ञान अपने आप में बुरा नहीं है । यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह इसका उपयोग किस प्रकार करता है । पश्चिम के लोगो ने विज्ञान का उपयोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं । लगभग २०० वर्ष पूर्व तक जीवन-यापन की क्रियाएँ मनुष्य और पशु शक्ति से सम्पन्न होती थी । फिर विज्ञान अर्थात् तकनीकी ज्ञान की वृद्धि से जैविक शक्ति (organic power) अजैविक शक्ति (power) में बदल गई । महत्त्वपूर्ण बुनियादी परिवर्तन हुए और विषमता बढ़ने लगी । इस विषमता को कम करने के लिए आवश्यक है टेक्नीक का जीवन-क्षेत्र में मर्यादित उपयोग । जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ श्रम से पूरी होनी चाहिए । यत्र स्वयं अपने द्वारा नियन्त्रित होने चाहिए न कि हम यंत्रों द्वारा । इसीलिए गांधीजी ने चर्खे की बात कही थी । मूल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति श्रम से होनी आवश्यक है अन्यथा हम गुलामी की ओर अग्रसर होंगे । विज्ञान का उपयोग समाज का शोषण करने में नहीं होना चाहिए । इसका मर्यादित प्रयोग समता की दिशा में कदम होगा ।

कानून के माध्यम से बुनियादी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता । छुआछूत विरोधी कानून बना किन्तु क्या इससे छुआछूत कम हुई ? कानून तभी सफल हो सकता है जब वह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवस्था को संरक्षित करने में प्रयुक्त हो । उस व्यवस्था को पहले वैचारिक मान्यता मिलनी चाहिए । ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर ही कानून प्रभावी सिद्ध होगा ।

जहां तक प्रश्न समतावादी समाज-रचना में युवा-पीढ़ी के सहयोग का है, मैं तो मानता हूँ कि वे ही इसे सम्पन्न कर सकते हैं । समाज में व्याप्त विषमता व शोषण प्रवृत्ति को वे समझेंगे । युवा-पीढ़ी को समझना चाहिए कि बाहरी दिखावा व ज्ञान-शौकत सभ्यता नहीं है बल्कि सभ्यता की परिभाषा है परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील होना । दूसरे के दुःखों को स्वयं हमें आत्मसात् करना होगा । गलत मूल्यों का विरोध युवा-पीढ़ी को करना होगा ।

समतावादी समाज-रचना अनेक आदर्शों की तरह एक आदर्श है

□ डॉ० दयाकृष्ण

राजस्थान विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के प्रोफेसर व अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दार्शनिक डॉ० दयाकृष्ण से मुलाकात करने के लिए मैं विश्व-विद्यालय के मानविकी भवन में स्थित दर्शन विभाग में उनके कक्ष में पहुँचा। मेरे प्रश्नों को पढ़कर दार्शनिक मुद्रा में उन्होंने कहना प्रारम्भ किया—

भौतिक समता से अर्थ यदि देश-काल के हिसाब से लिया जाय तो मैं यह मानता हूँ कि भौतिक रूप से समता संभव नहीं है। मनुष्य के तो जन्म से ही भेद हो जाते हैं। उनमें किसी न किसी प्रकार का वर्ग विभाजन अवश्य रहेगा। कुछ क्षेत्रों में हम समता स्थापित कर सकने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कोई नियम है तो वह सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। यह न्याय भी कहलाता है। नियमों की रूपरेखा इस प्रकार निर्धारित की जा सकती है कि उससे अनावश्यक भेद-भाव को प्रश्रय न मिले। किन्तु कई बार उपस्थित भेदों को समाप्त करने के लिए भी भेदों को प्रश्रय दिया जाता है। उदाहरणार्थ निम्न या पिछड़े वर्गों को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें कम प्रतिशत पर भी विश्व-विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है, नौकरी में स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं। किन्तु इसका लक्ष्य या उद्देश्य पहले के भेदों को समाप्त करना है। इसी प्रकार लौकिक समता भी संभव नहीं। हम तो यह कहते हैं कि भगवान् की दृष्टि से सभी समान हैं किन्तु फिर भी भगवान् भी अपने भक्तों से ज्यादा प्रसन्न होता है। जो असीम है उसकी दृष्टि में सभी समान हैं चाहे वह एक हो या एक लाख।

मेरा यह मानना है कि समतावादी समाज की रचना मुश्किल है। अनेक आदर्शों की तरह यह भी मात्र एक आदर्श है। हम केवल यह विचार कर सकते हैं कि किन क्षेत्रों में समता आवश्यक है और कितनी आवश्यक है? यदि सर्वत्र पूर्ण समता हो जाए तो स्थिति अत्यन्त हास्यास्पद होगी। अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ विषमता आवश्यक है। जैसे खेल के क्षेत्र में, बुद्धि, सौन्दर्य आदि के क्षेत्र में। समाज कोई स्थिर चीज नहीं है। यदि हम पूर्ण समता ले भी आये तो चूँकि व्यक्ति-व्यक्ति में भेद होता है अतः पुनः असमानता उत्पन्न होगी। आर्थिक क्षेत्र में तो यह विषमता और ज्यादा है। अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में अधिक

विषमता नहीं होनी चाहिए। किन्तु यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि मनुष्य ने जन्म कहाँ लिया है? अतः हमें केवल इस बात पर विचार करना चाहिए कि किन क्षेत्रों में असमानता पर नियंत्रण किया जा सकता है। पूर्ण समता एक मधुर, सुनहरा स्वप्न ही है।

ऐसा कहना कि विज्ञान से विषमता बढ़ी है, ठीक नहीं है। विज्ञान ने हमें शक्ति प्रदान की है, उत्पादन के साधनों में वृद्धि की है। विज्ञान ही समता लाने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। विषमता की कल्पना कमी के सिद्धान्त पर आधारित है। विज्ञान के माध्यम से अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करके उसे वितरित कर इस विषमता को कम किया जा सकता है। विज्ञान ने हमें ऐसी अर्थ व्यवस्था को सोचने की प्रेरणा दी है जो समता ला सकती है। मनुष्य की मूल-भूत आवश्यकताओं की पूर्ति इसके माध्यम से की जा सकती है।

कानून निःसन्देह प्रभावशाली होता है। यह समता तथा असमता दोनों के लिए होता है। कुछ साम्यवादी देशों में कानून सबके लिए समान नहीं माना जाता है। वह कानून जाति विशेष तक सीमित रहता है। अतः यह आवश्यक नहीं कि कानून के माध्यम से समता स्थापित की जा सके। और फिर हमारे यहाँ कानूनों का पालन भी उचित रूप से कहाँ होता है?

युवा-पीढ़ी से मैं यही कहना चाहूँगा कि उनमें आदर्श होना चाहिए। वे उस आदर्श को स्वयं निभाये भी तभी वे कुछ कर सकने की स्थिति में होंगे। किन्तु भारत की युवा-पीढ़ी की वर्तमान मानसिकता देखकर मुझे लगता है कि वे अधिक कुछ नहीं कर सकेंगे। आज की युवा-पीढ़ी स्वाधीनता का युद्ध लड़ने वाली १९४७ की पीढ़ी से भी कमजोर है। स्वयं युवा-पीढ़ी में असमानताएँ हैं। हिन्दी माध्यम से पढ़े हुए तथा पब्लिक स्कूलों में पढ़े हुए छात्रों में यह अन्तर स्पष्ट देखा जा सकता है। उनमें त्याग की भावना नहीं है। युवा-पीढ़ी स्वयं अपने आपको उचित नेतृत्व नहीं दे पा रही है। उसमें आदर्शोन्मुख प्रतिभा की कमी है।

♦ ♦

वास्तविक समता तो आध्यात्मिक होती है

□ श्री श्रीचन्द गोलेछा

जयपुर के प्रतिष्ठित जीहरी और जैन-धर्म-दर्शन के तत्त्ववेत्ता श्री श्रीचन्द गोलेछा से मैं मिलता हूँ लाल भवन में स्थित आचार्य श्री विनयचन्द ज्ञान भंडार

के ऊपरी कक्ष में जहाँ वे ज्ञान-चर्चा में तल्लीन हैं। आप भितभाषी हैं, अतः मेरे प्रश्नों के भी संक्षिप्त पर सारगर्भित उत्तर देते हुए आपने कहा—

समता का तात्पर्य है आहार, व्यवहार अर्थात् भोगोपभोग से प्रभावित होकर उद्वेग या राग-द्वेष पूर्ण व्यवहार नहीं करना। सभी अवस्थाओं में पूर्ण संतुष्ट रहना, इष्ट संयोग और अनिष्ट संयोग में भी रति-अरति की भावना न रखना ही समता वाले मनुष्य के लक्षण हैं। समता का हम लौकिक तथा आत्मिक रूपों में भेद नहीं कर सकते हैं। वास्तविक समता तो आध्यात्मिक ही होती है। फिर भी यदि हम इसके भेद करना चाहे तो बाह्य समता को लौकिक और मानसिक समता को आध्यात्मिक कह सकते हैं।

समतावाद का क्या अर्थ है? समता का वाद से कोई सम्बन्ध नहीं है। समता तो व्यक्तिगत वस्तु है, आध्यात्मिक है। हाँ, समाजवादी समाज की रचना हो सकती है जिसका आधार यही होगा कि भोगोपभोग की वस्तुएँ सभी को एक समान स्तर पर उपलब्ध कराई जायें।

विज्ञान से विषमता बढ़ने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। विज्ञान से ज्ञान का प्रसार हुआ है और ज्ञान कभी विषमता का कारण नहीं हो सकता। भोगोपभोग की अनेक प्रकार की सामग्री के निर्माण से विषमता को प्रोत्साहन मिला है। विज्ञान समता में साधक या बाधक नहीं होता।

कानून के प्रयोग से समतावादी समाज-रचना के प्रश्न पर आपने कहा कि कानून कभी दोष रहित नहीं होता, कानून अधा होता है। समता की प्रतिष्ठा तो तभी संभव है जब हम व्यावहारिक रूप से नियमन कर इस दिशा में प्रयत्नशील हो।

युवा-पीढ़ी की भूमिका के बारे में आपने कहा कि यदि वह शारीरिक सुख को और फैशन को प्रधानता देना छोड़ दे तो समतावादी समाज-रचना में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण जो कि अपव्यय की ओर भी ले जाता है, समता की स्थापना में बाधक है।

हर्ष और विषाद में तटस्थ भाव रखें

□ श्री गुमानमल चोरडिया

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ के भूतपूर्व अध्यक्ष एव प्रसिद्ध जौहरी श्री गुमानमल चोरडिया से, जिनका जीवन त्याग, तप से परिपूर्ण और सात्विक वृत्ति का है, जब मैं मिला तो उन्होंने कुछ सोचते हुए आत्मीयतापूर्ण लहजे में कहा—

समता से हमारा अभिप्राय है हर्ष और विषाद में हम तटस्थ भाव रखें, न सुख में मग्न हो न दुःख आने पर घबराये। विभिन्न परिस्थितियों में एकसी भावना रखना ही समता है। आत्मिक समता से मेरा तात्पर्य है कि जीवन में प्रत्येक स्थिति में हम यह अनुभव करें कि जो सुख और दुःख हमें प्राप्त हो रहे हैं उनसे आत्मा परे है। आत्मा का स्वभाव अव्याबाध सुख में रमण करना है। लौकिक समता का मतलब है कि हम अच्छे और बुरे प्रसंगों में, वाञ्छित या अवाञ्छित प्रसंगों में समता-भाव रखें जिससे हमारे मन, परिवार और समाज में शांति रहे।

समतावादी समाज-रचना के आधारभूत तत्त्व सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह हो सकते हैं। इनकी प्राप्ति जीवन में बारह अंगुन्नतों का यथाशक्ति पालन करने से हो सकती है।

विज्ञान से विषमता बढी है, यह कहना ठीक नहीं है। वस्तु के उपयोग और अनुपयोग साधक पर निर्भर करते हैं। जहाँ भूख के समय भोजन प्रिय लगता है वही अधिक मात्रा में भोजन का सेवन रोग का कारण बन जाता है। इसी प्रकार अंगुशक्ति लाभदायक और हानिकारक दोनों रूपों में प्रयुक्त की जा सकती है। भौतिक सुख-साधन मानसिक शांति में अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते। यह तथ्य इस बात से स्पष्ट है कि भारत में जहाँ भौतिक साधन विदेशों की अपेक्षा अल्प मात्रा में हैं वहाँ आध्यात्मिक और आत्मिक शांति अधिक अनुभूत की जा रही है।

श्री चोरडिया कानून के माध्यम से समतावादी समाज-रचना संभव नहीं मानते। उन्होंने इस हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं से ऐसा वातावरण बनाने का आह्वान किया जिससे समता अपने सही अर्थों में प्रतिष्ठित हो सके।

युवा-पीढ़ी की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि युवक समाज विषमता से समता की ओर ले जाने हेतु क्रांतिकारी प्रयास करें।

विषमता की जड़ अर्थ-व्यवस्था में है

□ श्री रणजीतसिंह कूमट

अब मेरी मुलाकात होती है विशेष सचिव, सहकारिता एव जयपुर के भूतपूर्व जिलाधीश श्री रणजीतसिंह कूमट से। प्रशासकीय कार्यों में अत्यन्त व्यस्त रहते हुए भी सामाजिक-धार्मिक कार्यों में आपकी गहरी रुचि है। मैं जब आपके पास पहुँचा तो आप सामायिक से निवृत्त हुए ही थे। सीधे-सादे, सरल व्यक्तित्व और सात्विक प्रवृत्ति के श्री कूमट मेरे प्रश्नों को सुनकर गंभीर हो गये और कहने लगे—

समता से हमारा अभिप्राय जीवन में एक ऐसी स्थिति से है जिसमें सतोष, साम्य और सतुलन भलकता हो। जब तक जीवन में सतुलन की स्थिति नहीं आती तब तक जीवन विषमता में रहता है और इधर-उधर भटकता है। समता जीवन का एक दृष्टिकोण हो सकता है। और यदि उसी दृष्टिकोण से जीवन जीने का प्रयत्न किया जाए तो लौकिक और पारलौकिक दोनों ही जीवन सुखी हो सकते हैं।

आत्मिक और लौकिक समता के बीच कोई मूल भेद नहीं है। यदि वर्तमान जीवन में समता आ गई तो आत्मिक समता अपने आप आ सकती है। हमारा भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है वही इस बात का निर्धारण करेगा कि हम जीवन कैसे जी रहे हैं और उसका आत्मिक समता पर क्या असर पड़ेगा। यदि भौतिक वस्तुओं के पीछे हम पागल बन के घूमे तो समता हम से कोसों दूर रहेगी। किन्तु यदि भौतिक वस्तुओं के प्रति सतोष और संतुलन की स्थिति उत्पन्न करली है तो आत्मिक समता वही हो जाती है।

समतावादी समाज रचना के आधारभूत तत्त्वों की चर्चा के प्रसंग में आपने कहा कि अपरिग्रह द्वारा यह संभव हो सकता है। जब तक अपरिग्रह जीवन में वास्तविक रूप से नहीं आता तब तक किसी भी प्रकार से समतावादी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। जब हम अपनी बजाय दूसरों की इच्छा पूर्ति करेंगे और सग्रह की बजाय त्याग को महत्त्व देंगे तभी समतावादी समाज की रचना संभव होगी।

विज्ञान से विषमता बढ़ी है, यह कहना गलत है। विज्ञान एक साधन है जिससे हम अधिक मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं और श्रम शक्ति को बचत कर सकते हैं। लेकिन विषमता की जड़ हमारी अर्थ व्यवस्था में है न कि विज्ञान

मे । जब तक पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था रहेगी तब तक विषमता रहेगी । विज्ञान के साधनों से पूंजी का महत्त्व बढ़ा है और पूंजी वाले ही अधिक उत्पादन कर सकते हैं । लेकिन यह आवश्यक नहीं कि पूंजी के साधन कुछ व्यक्तियों के हाथ में ही केन्द्रित रहे । पूंजी के साधन यदि राज्य के नियन्त्रण में हों तो विषमता कम हो सकती है जैसे कि समाजवादी देश रूस और चीन में है ।

कानून के प्रयोग के औचित्य पर आपने कहा कि इससे समाजवादी समाज की रचना हो सकती है जो समतावादी समाज का बाहरी रूप हैं । यदि सही रूप से समतावादी समाज की रचना करनी है तो जहाँ आर्थिक समानता होनी चाहिए वही लोगों के मन में इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था कायम रखने के लिए अन्दरूनी इच्छा भी होनी चाहिए । समाजवादी समाज और समतावादी समाज में मूल भेद यही है कि एक में समानता ऊपर से थोपी गयी है जबकि दूसरे में समानता आन्तरिक प्रवृत्ति के परिवर्तन का परिणाम है । जो चीज ऊपर से थोपी जाती है वह अस्थिर होती है और जो आन्तरिक प्रवृत्ति के परिवर्तन से स्थापित होती है वह स्थायी उपलब्धि है ।

युवा-पीढ़ी को सचेत करते हुए आपने कहा कि वे उन गलतियों को न दोहराये जो उनसे बड़े लोग कर चुके हैं या कर रहे हैं । उन्हें चाहिए कि वे त्याग और सेवा की भावना से राष्ट्र निर्माण में जुटे । उनकी इन्ही भावनाओं से समतावादी समाज की स्थापना संभव है । अपनी बात जारी रखते हुए आपने कहा कि पुरानी पीढ़ी अपने विचारों को जल्दी छोड़ नहीं सकती जबकि युवा-पीढ़ी में पुराने विचारों को त्यागने की और नये विचारों को आत्मसात् करने की क्षमता है । आजकल एक और विशेष बात देखने में आ रही है वह है युवा-पीढ़ी का कार्य और मेहनत के प्रति उपेक्षा का दृष्टिकोण । हर काम में वे 'शार्टकट' चाहते हैं । अपेक्षित मेहनत वे नहीं करना चाहते । उन्हें यह समझना चाहिए कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए सुगम और शाही रास्ता अभीष्ट नहीं है । सफलता के लिए दुर्गम राह से गुजरना होता है । कठिनाइयों का सामना करने से अनुभव प्राप्त होता है । जो बात युवा-पीढ़ी पर लागू है वह हर नागरिक पर भी लागू होती है किन्तु युवा-पीढ़ी से हमें विशेष अपेक्षाएँ हैं !

♦ ♦

समता सकारात्मक सिद्धान्त है

□ श्री देवेन्द्रराज मेहता

राजस्थान सरकार के उद्योग सचिव व भगवान् महावीर निर्वाण समिति के सचिव श्री देवेन्द्रराज मेहता के विचार जानने हेतु मैं पहुँचता हूँ सचिवालय ।

लम्बे कद तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी श्री मेहता के पास उस समय अनेक लोग अपनी-अपनी समस्याएँ लेकर आये थे। इतनी व्यस्तता के बावजूद चेहरे पर कही तनाव या थकान का चिह्न नहीं। ऑफिस का समय हो चुका था और अन्यत्र वे एक आवश्यक मीटिंग में सम्मिलित होने जा रहे थे। जब मैंने उन्हें अपने आने का प्रयोजन बताया तो तुरन्त आपने मुझे अपने विचार बताने हेतु कार में बिठा लिया। कार चली मीटिंग-स्थल की ओर तथा हमारी बातचीत का सिल-सिला प्रारम्भ हुआ—

विचार और व्यवहार में सभी को अपने बराबर समझना समता है। आत्मिक समता अपने तक ही सीमित नहीं है वरन् यह दूसरे प्राणियों पर भी लागू होती है क्योंकि हर प्राणी में आत्मा होती है। लौकिक समता व्यावहारिक कारणों से सीमित हो जाती है। सभी व्यक्ति अपनी क्षमता और स्तर में समान नहीं होते। अतः व्यवहार में कुछ असमानता उत्पन्न हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। किन्तु यदि दूसरे व्यक्तियों के प्रति हमारी सद्भावना रहे तो इस अन्तर के उपरान्त भी लौकिक समता मानी जा सकती है।

समतावादी समाज-रचना के लिए आवश्यक है कि हमारा मानस इस प्रकार का हो कि बाह्य अन्तरो के उपरान्त भी सभी व्यक्तियों को हम मूलतः समान समझें और इसी आधार पर उनसे व्यवहार करें। समता सकारात्मक सिद्धान्त है जिसमें दूसरों के प्रति श्रद्धा एवं सहानुभूति निर्धारित है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इन उपर्युक्त तथ्यों को समझें और उसी के अनुरूप व्यवहार करें।

विज्ञान से भौतिक विषमता तो अवश्य बढ़ी है, क्योंकि ऐसे साधनों की प्राप्ति के नये-नये तरीके विज्ञान ने ईजाद किये हैं जिनसे भौतिक सुख-समृद्धि में वृद्धि हुई है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि मानसिक स्तर पर विज्ञान से समानता का सिद्धान्त भी प्रतिष्ठित हुआ है। छोटे और बड़े के भेद को विज्ञान ने स्वीकार नहीं किया है। यही कारण है कि पाश्चात्य समाज जो भारतीय समाज से ज्यादा वैज्ञानिक है, ज्यादा समतावादी समाज भी है। समाज का आधार अगर विज्ञान हो तो भारतीय समाज भी समतावादी समाज की ओर तेजी से बढ़ सकता है। जहाँ तक भौतिक विषमताओं का प्रश्न है, विज्ञान अपने आप में निरपेक्ष है और उसका प्रयोग उपयोग में लाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। यदि हमारा मानस उचित होगा तो अवश्य ही विज्ञान समतावादी समाज रचना में सहायक होगा।

कानून के प्रयोग के औचित्य को स्वीकार करते हुए श्री मेहता ने कहा कि कानून के अभाव में समाज में पहले से विकसित असमानताओं को दूर करना

कठिन है। जैसे हरिजनो का स्तर आदि समस्याये जितनी आज कम हुई है उतनी पहले नहीं। यह कानून का ही प्रभाव है। कानून का आधार नैतिक होना चाहिए तथा उसका उपयोग भी उपयुक्त हो।

समतावादी समाज-रचना में युवा-पीढ़ी के सक्रिय योगदान की चर्चा करते हुए आपने कहा कि युवको को चाहिए कि वे भेद-भाव से ऊपर उठकर और पुरानी सामाजिक कुप्रथाओं व सकीर्ण मूल्यों को ठुकराते हुए समतावादी समाज-रचना के पुनीत कार्य में सलग्न हो।

♦ ♦

समता-समाज के लिए इच्छाओं पर काबू पाना आवश्यक है

□ कुमारी शुद्धात्म प्रभा जैन

प्रस्तुत विषय पर युवा-पीढ़ी के विचार जानने हेतु अब मैं पहुँचता हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में। वहाँ मेरी मुलाकात होती है एम० ए० फाइनल की छात्रा कुमारी शुद्धात्म प्रभा जैन से जो एक मेधावी छात्रा है। मेरे प्रश्नों के उत्तर देते हुए आपने कहा—

समाज के स्वरूप निर्माण में व्यक्तियों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। व्यक्तियों के स्वभाव व रुचि के अनुरूप ही समाज का स्वरूप निर्धारित होता है और उनकी क्षमता तथा योग्यता पर ही समाज की उन्नति और अवनति निर्भर होती है।

पारस्परिक एकता, सौहार्द, सवेदनशीलता, सामंजस्य आदि भावनाएँ व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं और इन्हीं भावनाओं के प्रतिफलन परिवार और समाज हैं। इन भावनाओं के अभाव में समाज का निर्माण असंभव है। इनके आधार पर समतावादी समाज की नींव रखी जा सकती है।

समाज में व्याप्त विघटन और अराजकता के कारणों का उल्लेख करते हुए कुमारी शुद्धात्म ने कहा कि प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति अपने सामर्थ्य से ज्यादा इच्छाएँ करने लगता है जिनकी पूर्ति स्वाभाविक रूप से असंभव है। किन्तु फिर भी व्यक्ति येनकेन प्रकारेण उन इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है

जिससे अराजकता, विघटन और मानसिक तनाव को प्रोत्साहन मिलता है जो विषमता के कारण है। अतः आवश्यकता है ऐसी स्थिति पर काबू पाने की।

हर व्यक्ति में विभिन्नताएँ होती हैं। जैसे किसी व्यक्ति का मन खेल में रमता है तो कोई पढ़ाई को सर्वस्व समझता है। कोई वाक् कौशल पर रीझता है तो कोई हस्त कौशल पर मर मिटता है। कोई रणधीर है तो कोई वचनधीर। कहने का तात्पर्य यही है कि हर व्यक्ति की बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक क्षमता अलग-अलग है। इसी कारण उसकी आवश्यकताओं में भी पर्याप्त अंतर है। अतः समतावादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति की उसकी रुचि, योग्यता, क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए।

मानव में जो विभिन्नताएँ हैं, वे बाह्य नहीं हैं वरन् आन्तरिक हैं। जिस तरह सभी व्यक्ति मानव-अपेक्षा समान हैं, पर फिर भी बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष आदि का उनमें भेद है उसी प्रकार जीव की दृष्टि से उनमें भेद नहीं है, पर फिर भी वर्तमान की अपेक्षा से जीव के ज्ञानादि गुणों में हम स्पष्ट अन्तर पाते हैं। लौकिक समता और आत्मिक समता काफी हद तक एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। आत्मिक समता का ही बाह्य रूप लौकिक समता है।

समतावादी समाज का आधारभूत तत्त्व कार्यों का उचित वितरण ही हो सकता है। इस कार्य में आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण काफी सहयोगी हो सकते हैं।

केवल कानून के बल पर समाज-रचना नहीं हो सकती। हाँ, कानून सहयोगी अवश्य हो सकता है। कानून सर्वस्व न होकर इसका एक अंश मात्र है।

युवा वर्ग समाज का ही एक अंग है, उससे पृथक् उसका अस्तित्व नहीं है। युवा वर्ग समाज की रीढ़ है, इसके सहारे ही समाज उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। युवा-पीढ़ी को स्वयं अपने विवेक से अपने बुजुर्गों के मार्ग निर्देशन से समाज में व्याप्त विषमता को दूर करना है। पुरानी व समाज की प्रगति में बाधक परम्पराओं को उन्हें अस्वीकार करके नये मूल्यों का सृजन करना है जिनकी नींव पर समतावादी समाज का भव्य प्रासाद निर्मित किया जा सके।

समता आत्मा का स्वभाव है, विषमता आत्मा का विभाव है

□ श्री सरदारसिंह जैन

अन्त मे मै पहुँचता हूँ श्री जैन सिद्धान्त शिक्षण सस्थान । यहा मेरी मुलाकात होती है श्री सरदारसिंह जैन से जो सस्कृत के स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र होने के साथ-साथ जैन दर्शन में भी गहरी रुचि रखते है । अपने विचारो को व्यक्त करते हुए वे कहने लगे—

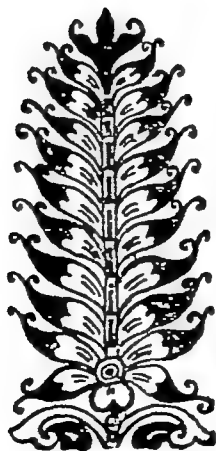
जाति, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेद न होना, सभी के एक से अधिकार और एक से उत्तरदायित्व, परिश्रम एव योग्यता के आधार पर विकास के समान अवसर, साथ ही उत्तरदायित्वहीन जीवन के लिए एकसा दड व प्राणिमात्र को आत्मवत् समझते हुए समस्त व्यवहार को चलाने का नाम ही समता है । आत्मा के दो धर्म होते है—समता और विषमता । समता आत्मा का स्वभाव है और विषमता आत्मा का विभाव । दूसरे शब्दो मे विनम्रता, सरलता और सतोष की अवस्था समता है और छल, कपट, लोभ, क्रोध आदि विषमता के सूचक है । अतः राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह आदि विषय-कपायो से रहित अवस्था ही आत्मिक समता है । लौकिक समता मे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि क्षेत्र लिए जा सकते है ।

श्री सरदारसिंह का मानना है कि समतावादी समाज की सच्चे अर्थो मे प्रतिष्ठा करने हेतु सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रो मे प्रयास होना चाहिए । इस हेतु ऐसे कार्यकर्ता तैयार होने चाहिए जो इन क्षेत्रो के समतापरक सिद्धान्तो को जन सामान्य मे प्रचारित कर सके । जातिगत अथवा आर्थिक दृष्टि से किसी भी प्रकार का भेद-भाव समतावादी समाज-रचना मे प्रमुख बाधा है ।

विज्ञान कभी विषमता का हेतु नही होता । विषमता का हेतु अभाव है । इस अभाव की पूर्ति विज्ञान द्वारा संभव है । विज्ञान प्रकृति का अनुसधान करके मानव जीवन की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन मे वृद्धि करने मे सक्षम है । इसमे कोई शक नही कि उत्पादन वृद्धि से अभाव कम होगे और समता की स्थापना मे तेजी आयेगी । विषमता का अन्य कारण वितरण की अव्यवस्था भी है । अतः वितरण प्रणाली मे समुचित सुधारों द्वारा समता लायी जा सकती है ।

समतावादी समाज-रचना में कानून के प्रयोग का विरोध करते हुए आपने कहा कि कानून द्वारा समता ऊपर से थोपी जाती है। इससे अन्दर-ही-अन्दर घोर विषमता बढ़ती जाती है। यह विषमता परिस्थितिवश सघर्ष का रूप भी ले सकती है। समता के लिए आवश्यक है कि हमें अपने कर्तव्यों का बोध हो। कर्तव्य-बोध होने पर हम स्वतः सत् कार्यों की ओर प्रेरित होंगे। सत् कार्यों के मधुर फल से जीवन मधुमय बन जाता है तथा इससे प्राप्त सामर्थ्य से मानव अपने समतावादी समाज-रचना रूपी रथ को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाता चलता है जो कानून से संभव नहीं है।

यदि युवा-पीढ़ी उचित संस्कारों से संस्कारित है तो अवश्य ही समतावादी समाज-रचना में उसका योगदान निर्णायक हो सकता है। युवा-पीढ़ी को यह तथ्य भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि संसार की समस्त समस्याओं, संघर्षों, दुःखों और अभावों का कारण विषमता में निहित है। जहाँ समता की प्रतिष्ठा है वहाँ अपने और पराये की सीमा रेखा नहीं होती है। इससे शोषण मिटता है तथा सहकारिता और भ्रातृत्व का विकास होता है। यही सोचकर यदि युवा-पीढ़ी कार्य करेगी तो अवश्य ही समतावादी समाज की स्थापना होगी।

परिशिष्ट

- १ प्रवचनकार आचार्य श्री नानालाल जी म सा , श्री शान्तिचन्द्र जी मेहता द्वारा संपादित प्रवचन ।

हमारे सहयोगी लेखक

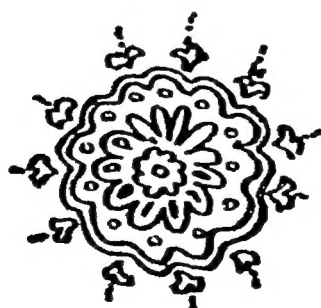
२. डॉ० हरीन्द्रभूषण जैन : विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में संस्कृत-विभाग के अध्यक्ष, संस्कृत-प्राकृत और जैन-दर्शन के विद्वान् लेखक ।
३. श्री रमेश मुनि शास्त्री : राजस्थान केसरी श्री पुष्कर मुनिजी के शिष्य, विद्वान् लेखक ।
४. डॉ० भागचन्द्र जैन भास्कर : नागपुर विश्वविद्यालय में पालि और प्राकृत विभाग के अध्यक्ष, जैन और बौद्ध साहित्य के विशेषज्ञ ।
५. डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी : विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष, कला सभा के अधिष्ठाता, प्रबुद्ध विचारक और समीक्षक ।
६. श्री भंवरलाल पोल्याका : 'महावीर जयन्ती स्मारिका' के प्रधान सम्पादक, विद्वान् लेखक, ५६६, मनिहारो का रास्ता, जयपुर-३ ।
७. श्री रतनलाल कांठेड : जैनधर्म-दर्शन के विद्वान् लेखक, रतन निवास लाँज, नीम चौक, जावरा (म० प्र०) ।
८. डॉ० वीरेन्द्रसिंह : राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में हिन्दी प्राध्यापक, प्रबुद्ध विचारक, लेखक और समीक्षक ।
९. श्री शान्तिचन्द्र मेहता : 'ललकार' के संस्थापक सम्पादक, प्रबुद्ध विचारक व लेखक, ए-४ कुम्भा नगर, चित्तौड़गढ़ (राज०) ।
१०. श्री कन्हैयालाल लोढ़ा : जैनधर्म-दर्शन के विद्वान् लेखक व विचारक, अधिष्ठाता, श्री जैन सिद्धान्त शिक्षण संस्थान, रामललाजी का रास्ता, जयपुर-३ ।

- ११ श्री भानीराम अग्निमुख . प्रबुद्ध विचारक और लेखक ।
- १२ डॉ० उदय जैन : इलाहाबाद विश्वविद्यालय मे मनोविज्ञान विभाग मे रीडर, प्रबुद्ध विचारक व लेखक ।
- १३ श्री रिषभदास रांका : स्वर्गस्थ, सुप्रसिद्ध समाजसेवी, विचारक व लेखक, जैन जगत् के सम्पादक, भारत जैन महामंडल के मंत्री, पूना ।
- १४ श्री पी० सी० चोपडा : अ० भा० साधुमार्गी जैन सघ के अध्यक्ष, प्रबुद्ध विचारक, आयकर सलाहकार, दालू मोदी बाजार, रतलाम (म० प्र०) ।
- १५ श्री अगरचन्द नाहटा : हिन्दी व राजस्थानी के प्रसिद्ध गवेषक विद्वान्, जैन-धर्म, दर्शन व साहित्य के विशेषज्ञ, अभय जैन ग्रंथालय, बीकानेर ।
- १६ डॉ० संघसेनसिंह दिल्ली विश्वविद्यालय मे बौद्ध विद्या विभाग के अध्यक्ष, प्रबुद्ध विचारक ।
- १७ डॉ० हरिराम आचार्य : राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर मे संस्कृत-विभाग मे रीडर, प्रसिद्ध कवि, लेखक और नाटककार ।
- १८ श्री के० एल० शर्मा : राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर मे दर्शन शास्त्र विभाग मे प्राध्यापक, प्रबुद्ध चिन्तक और लेखक ।
- १९ श्री जेड० आर० मसीह ईसाई धर्म के मर्मज्ञ, चौमू हाऊस, जयपुर ।
- २० डॉ० फजले इनाम : राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर मे उर्दू प्राध्यापक, लेखक, कवि और समीक्षक ।
- २१ डॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय विश्वविद्यालय राजस्थान कॉलेज के प्राचार्य, कवि, उपान्यसकार, समीक्षक और प्रबुद्ध विचारक ।
- २२ श्री काशीनाथ त्रिवेदी : प्रमुख सर्वोदयी विचारक और लेखक, २२, साजन नगर, इन्दौर-१ ।
- २३ मुनि श्री महेन्द्रकुमारजी 'कमल' जैन मुनि, प्रबुद्ध चिन्तक, लेखक और कवि ।
२४. श्री प्रकाशचन्द्र सूर्या : प्रसिद्ध व्यवसायी और लेखक, २६, जवाहर मार्ग, उज्जैन (मध्य प्रदेश) ।
- २५ आचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० सुप्रसिद्ध जैन आचार्य, आगमवेत्ता और शास्त्रज्ञ, गवेषक विद्वान् और इतिहासज्ञ ।

२६. डॉ० हुकमचन्द भारिल्ल : जैन-धर्म और दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान् प० टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के निदेशक, ए-४, बापू नगर, जयपुर-४ ।
२७. श्री रणजीतसिंह कूभट : प्रबुद्ध विचारक और लेखक, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, विशेष सचिव, सहकारिता, सचिवालय, जयपुर ।
२८. श्री आनन्दमल चोरड़िया : प्रबुद्ध विचारक और लेखक अमर निवास, लाखन कोटड़ी, अजमेर (राज०) ।
२९. श्री चंदनमल 'चाँद' : कवि और लेखक, 'जैन जगत्' के सम्पादक, भारत जैन महामंडल के मंत्री, मर्केन्टाइल बैंक बिल्डिंग, सातवीं मजिल, फोर्ट, बम्बई-२३ ।
३०. श्री केशरीचन्द सेठिया : प्रसिद्ध व्यवसायी, लेखक और कथाकार, ५, तुलसिगम स्ट्रीट, मद्रास-१ ।
३१. श्री प्रतापचंद भूरा : लेखक और विचारक, गंगाशहर (बीकानेर) राजस्थान ।
३२. महासती उज्ज्वल कुमारीजी : स्वर्गस्थ, विदुषी साध्वी, प्रखर वक्ता और तेजस्वी व्यक्तित्व ।
३३. श्री अभयकुमार जैन . हिन्दी प्राध्यापक और लेखक, कानूनगो वार्ड, बीना (म० प्र०) ।
३४. श्री जशकरण डागा . लेखक और विचारक, डागा सदन, सघपुरा, टोक (राजस्थान) ।
३५. श्री चाँदमल कर्णावट : विद्या भवन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर में हिन्दी प्राध्यापक, प्रबुद्ध विचारक और लेखक ।
३६. श्री मोतीलाल सुराणा . प्रसिद्ध व्यवसायी और बोधकथा लेखक, १/१, महेश नगर, इन्दौर-२ ।
३७. डॉ० महावीर सरन जैन . जवलपुर विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर हिन्दी एवं भाषा-विभाग के अध्यक्ष, लेखक, समालोचक और भाषाविद् ।
३८. श्री ओकार पारीक . प्रसिद्ध कवि, लेखक और पत्रकार, एफ-३२, भोपालपुरा, उदयपुर ।

- ३६ डॉ० के० एल० कमल राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के राजनीति विज्ञान विभाग में प्राध्यापक, विश्वविद्यालय पत्राचार संस्थान में उप-निदेशक, प्रबुद्ध विचारक और लेखक ।
४०. मुनि श्री रूपचंद्र आचार्य श्री तुलसी के शिष्य, प्रसिद्ध कवि, विचारक और लेखक ।
- ४१ डॉ० मदनगोपाल शर्मा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के हिन्दी विभाग में प्राध्यापक, हिन्दी-राजस्थानी के प्रसिद्ध कवि और लेखक ।
४२. डॉ० सी० एस० बरला राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अर्थ-शास्त्र विभाग में प्राध्यापक, कृषि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ, प्रबुद्ध विचारक और लेखक ।
- ४३ श्री सौभाग्यमल श्रीश्रीमाल बाल मन्दिर महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर में प्राध्यापक, प्रबुद्ध विचारक, लेखक और शिक्षा-विद्, बी-८१, बापूनगर, जयपुर-४ ।
- ४४ डॉ० नरेन्द्र भानावत राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के हिन्दी-विभाग में प्राध्यापक, 'जिनवाणी' के सम्पादक, कवि, लेखक और समीक्षक, सी-२३५ ए, तिलक नगर, जयपुर-४ ।
- ४५ डॉ० प्रेमसुमन जैन उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर में जैन विद्या और प्राकृत विभाग के अध्यक्ष, प्रबुद्ध विचारक और लेखक, ४, रवीन्द्र नगर, उदयपुर ।
- ४६ डॉ० महेन्द्र भानावत भारतीय लोक-कला मंडल, उदयपुर में उप-निदेशक, लोक-साहित्य, कला और संस्कृति के विद्वान्, 'रगायन' और 'लोक-कला' के सम्पादक, ३५२, श्रीकृष्णपुरा, उदयपुर ।
- ४७ डॉ० नेमीचन्द्र जैन इन्दौर विश्वविद्यालय में हिन्दी प्राध्यापक, 'तीर्थंकर' के सम्पादक, लेखक, समीक्षक और भाषाविद्, ६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-१ ।
४८. श्री ज्ञानेन्द्र मुनि : आचार्य श्री नानालालजी म० सा० के विद्वान् शिष्य ।
- ४९ श्री जवाहरलाल मृगोत अ० भा० श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन काफ्रेस के अध्यक्ष, प्रसिद्ध व्यवसायी, प्रबुद्ध विचारक और लेखक, अमरावती (महाराष्ट्र) ।

- ५० श्री मानव मुनि : सर्वोदयी विचारक, रचनात्मक कार्यकर्ता और लेखक, विसर्जन आश्रम, नौलखा, इन्दौर (म०प्र०) ।
- ५१ श्री संजीव भानावत : राजस्थान विश्वविद्यालय मे एम० ए० के छात्र, लेखक, सी-२३५ ए, तिलक नगर, जयपुर-४ ।
- ५२ श्री सिद्धराज ढढ्ढा : अ० भा० सर्व सेवा सघ के अध्यक्ष, सुप्रसिद्ध सर्वोदयी विचारक व लेखक, चौरू का रास्ता, जयपुर-३ ।
- ५३ डॉ० दयाकृष्ण : राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर मे दर्शन शास्त्र के आचार्य, सुप्रसिद्ध दार्शनिक, विद्वान् और लेखक ।
- ५४ श्री श्रीचन्द गोलेछा : प्रसिद्ध रत्न व्यवसायी, प्रबुद्ध विचारक, सी-२३, भगवानदास रोड, जयपुर ।
- ५५ श्री गुमानमल चोरड़िया : अ० भा० साधुमार्गी जैन सघ के भूतपूर्व अध्यक्ष, साधक व विचारक, पितलियो का चौक, जयपुर-३ ।
- ५६ श्री देवेन्द्रराज मेहता भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, उद्योग सचिव, कर्मठ व्यक्तित्व व विचारक, बी-५, बजाज नगर, जयपुर-४ ।
५७. कुमारी शुद्धात्म प्रभा जैन : राजस्थान विश्वविद्यालय मे एम० ए० की छात्रा, लेखिका, ए-४, बापू नगर, जयपुर-४ ।
५८. श्री सरदारसिंह जैन : राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर मे एम० ए० के छात्र, लेखक ।

हमारे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन :

- जवाहर किरणावली भाग १ से ३५
—आचार्य श्री जवाहरलालजी म०
- जैन सस्कृति का राजमार्ग
—आचार्य श्री गणेशीलालजी म०
- पावस प्रवचन भाग १ से ५
—आचार्य श्री नानालालजी म०
- समता दर्शन और व्यवहार
—आचार्य श्री नानालालजी म०
- भगवान् महावीर आधुनिक सदर्भ मे
—डॉ० नरेन्द्र भानावत
- Lord Mahavir & His Times
—Dr K C Jain
- Bhagwan Mahavir & His
Relevance in Modern Times
—Dr Narendra Bhanawat
—Dr Prem Suman Jain
- अ० भा० साधुमार्गी जैन सघ
समता भवन, रामपुरिया मार्ग
वीकानेर ३३४००१